

اسلامک اکیڈمی مانچسٹر کی لاجواب نادر علمی پیشکش

آشالحدیث

جلد اول

عنوانات:

لفظ حدیث تاریخ حدیث موضوع حدیث ضرورت حدیث
مقام حدیث اخبار حدیث قرآن الحدیث بحیثیت حدیث
حفاظت حدیث تدوین حدیث رجال حدیث شیعہ و علم حدیث
اسلوب الحدیث امثال حدیث غریب الحدیث

تالیف

ڈاکٹر علامہ عبدالحمود

ڈائریکٹر اسلامک اکیڈمی مانچسٹر

دارالمعارف

افضل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

اسلامک اکیڈمی انچسٹر کی لاجواب نادر علی پیشکش

آشائے الحدیث

جلد اول

عنوانات :

لفظ حدیث تاریخ حدیث موضوع حدیث ضرورت حدیث
مقام حدیث اخبار حدیث قرآن الحدیث حجیت حدیث
خطبہ حدیث تدوین حدیث رجال حدیث شیعہ اور علم حدیث
اسلوب الحدیث امثال حدیث غریب الحدیث

تالیف

ڈاکٹر علامہ عبدالحمود

ڈاکٹر سید اسلامک اکیڈمی انچسٹر

○

دار المعارف

افضل مارکیٹ ، اردو بازار ، لاہور

اصل دین آمد کلام اللہ معظم دشتن پس حدیث مصطفیٰ برجان علم دشتن

۶۱۹۸۵	اشاعت اول
۵۰۰	تعداد
حفظ الحق صدیقی	کتابت
دارالمعارف لاہور	ناشر
۸۵/- روپے	قیمت

19 CHARLTON TERRACE OFF UPPER BROOK STREET
MANCHESTER - U.K.

کاپی رائٹ ایٹ پاکستان کے تحت اس کتاب کو بغیر مصنف کی باضابطہ اجازت کے کوئی شخص شائع نہ کرے نہ اس کا ترجمہ کرے اور نہ اس کے کسی حصہ کو اس کتاب کا حوالہ دیے بغیر کہیں نقل کرے۔ ورنہ تمام تر ذمہ داری اس پر ہوگی۔
ہندوستان میں اس کے حقوق اشاعت ادارہ تاج المعارف دیوبند کے نام محفوظ ہیں، انگلینڈ میں اسلاک ایڈمیسی ہائپر کی اجازت کے بغیر کوئی اسے شائع نہ کرے، جس کا شوق ابھرے وہ مصنف سے اس کی اجازت لے۔

مجلد زائیدہ ناظم دارالمعارف
الفضل مارکیٹ اردو بازار لاہور

فہرست مضامین

۴۹	شیعہ کے ہاں لفظ حدیث کا استعمال	۱۷	مقدمہ — از مؤلف
۵۰	حضرت علیؑ سے عباس کی تصدیق		
۵۱	دورِ آخر میں حدیث سے مراد		
۵۲	اصول اور حدیث کی اصطلاحیں	۳۳	حدیث کی اہمیت
"	حدیث کے لیے متقارب الفاظ	۳۴	حدیث کے معنی
۵۳	لفظ سنت کا استعمال	"	حدیث سے مراد
"	حضرتؐ کی زبان مبارک سے	"	حدیث اور سنت کا اطلاق
۵۵	سنت کے مقابل لفظ بدعت	۳۵	حدیث اور قدیم کا فرق
۵۷	سنت صحابہؓ کی نسبت سے	۳۶	لفظ حدیث کی قرآنی اصل
۵۸	لفظ سنت صحابہؓ کی زبان سے	۳۷	یقینی کے بعد ایوار
۵۹	حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کے عمل کے لیے لفظ سنت	"	ناداری کے بعد غنا
"	غفار راشدین کے عمل کے لیے لفظ سنت کا استعمال	"	طلب کے بعد ہدی
۶۰	شیعہ محدثین کے ہاں لفظ سنت	۳۹	تفرقہ کے بعد تالیف
۶۱	لفظ سنت عمل متواتر کے معنی میں	۴۰	فردِ نبوت کی ضیاء باریاں
"	صحابہؓ کے عمل پر سنت کا اطلاق	"	حدیث بخاری سے آیت کی تائید
۶۲	سنت اور حدیث کے اطلاقات	۴۱	لفظ حدیث قبل از اسلام
		۴۳	لفظ حدیث بعد از اسلام
		"	دورِ آزل میں حدیث سے مراد
۶۳	نبوت اور حدیث کی تاریخ	۴۴	لفظ حدیث حضرتؐ کی زبان سے
۶۴	حدیث اور بعثت ایک ساتھ	۴۶	حضرتؐ کے سامنے صحابہؓ کی زبان سے
"	پہنچتے سے پہلے کا علم الہام	۴۷	حضرتؐ کے بعد صحابہؓ کی زبان سے

تاریخ حدیث

۸۱	حضرت آدمؑ کی طرف وحی	۶۶	حدیث موسیٰؑ اور حدیث ابراہیمؑ
"	حضرت ابراہیمؑ کی طرف وحی	۶۷	آباء و اجداد کی پیروی جو علم نہیں رکھتے، جائز نہیں۔
۸۲	حضرت داؤدؑ کی طرف وحی	"	حضورؐ کی تعلیمات قدس کے ہمارے فرائض رسالت کا قرآنی فیصلہ
"	حضرت یحییٰؑ کی طرف وحی	"	روایت کبھی الفاظ سے کبھی اعمال سے
"	حضرت عیسیٰؑ کی طرف وحی	۶۸	پہلوں کے نقش پر چلنے کی دعوت
۸۳	دیگر انبیاء کی طرف وحی	۶۹	تابعین صحابہ کے نقش قدم پر
"	وحی الٰہی نبی من الانبیاء	"	امت میں تسلسل عمل
	موضوع حدیث	۷۰	علم الآثار اور علم الکتاب
۸۵	حدیث نعمت الہی ہے اسے پھیلانا چاہیے	۷۱	حدیث کی زبانی روایت
۸۶	تعلیم رسالت کے تین عنوان یکساں ہیں	۷۲	علم الآثار کے دروس و مذاکرات
"	قول و عمل اور تقریر	۷۳	علم پہلے زبان کے پیمانوں میں
۸۷	تقریری حدیث کی ایک مثال	۷۴	پھر عمل کے قالب میں آتا ہے
۸۸	صحابہ کے اعمال حضورؐ کے ترجمان ہیں	۷۵	کتاب کے ساتھ استناد
۹۰	عمل صحابہ سے حدیث نبویؐ کی تخصیص	"	عربوں کی قومی روایات
۹۱	صحابہ میں وسعت عمل	۷۶	حدیث رسالت میں حدیث کا فیض
"	صحابہ کے کسی عمل کو گمراہی نہیں کہہ سکتے	"	مردوں میں حدیث کی روایت
۹۳	صحابہ سے علم حدیث میں وسعت	"	عورتوں میں حدیث کی روایت
۹۴	صحابی کے فتوے سے اس کی روایت کی تحقیق	۷۷	ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کا مرکزی کردار
۹۶	صحابہ کرامؓ اور عام راویوں میں فرق	۷۸	بیان حدیث پر دوسری شہادتیں
۹۸	عام راویوں سے یہ فرق کیوں؟	۷۹	آیات درسل میں کسی کا انکار نہ ہو
۹۹	صحابہؓ میں کوئی بھی جھوٹ بولنے والا نہ تھا	"	انبیاء سابقین پر وحی غیر متکرر
"	صحابہؓ کے لیے کلمہ تقویٰ لازم کیا گیا		

۱۲۲	تعالیٰ امت پر نظر رکھنا حدیث کا موضوع ہے	۱۰۰	صحابہ میں سے کسی پر جرح نہیں ہو سکتی
۱۲۵	امام ترمذی کے ہاں تعالیٰ کی اہمیت	۱۰۲	امام اوزاعی کا خلافت معاویہؓ پر استدلال
۱۲۶	کبھی صحت ہل پر بھی متفرع ہوتی ہے	۱۰۳	صحابہؓ کی طبیعت اور شریعت میں مطابقت
"	اہل فن کی آراء کا بیان	۱۰۴	صحابہ کے اعمال پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا
۱۲۷	محدثین کی تاریخ پر گہری نظر	۱۰۶	ہر مسئلے میں ایک ہی صحابیؓ کی طرف رجوع کرنا
۱۲۸	حضورؐ کے آخری عمل سے فیصلہ لینے کا ضابطہ	۱۰۷	صحابہ کا مقام تاریخ کے آئینہ میں
۱۳۰	حدیث کے مختلف موضوع	۱۰۸	کسی صحابیؓ کی تنقیص زندہ ہے
۱۳۱	حدیث جملہ دلائل کو محیط ہے	۱۰۹	صحابہؓ کے اعمال حدیث کا موضوع ہیں
۱۳۲	موضوع حدیث ائمہ مجتہدین کو شامل ہے	۱۱۰	علم اکابر سے اصاغر میں آتا ہے
		۱۱۱	وقت شدگان کی اقتدار
		۱۱۳	صحابہؓ کی مقتداہ حیثیت

ضرورت حدیث

۱۳۳	قرآن کریم علمی سرمایہ	"	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شہادت
۱۳۴	قرآن کریم کے مسائل	"	حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی شہادت
"	زندگی کے مسائل	۱۱۵	سیدنا حضرت عمرؓ کی شہادت
۱۳۵	قرآن کریم کی جامعیت کا دعوے	۱۱۶	حضرت قاسم بن محمدؓ کی شہادت
۱۳۷	قرآن کریم کی جامعیت کا منہم	۱۱۷	صحابہؓ کے عمل پر سنت کا اطلاق
۱۳۸	قرآن کریم کی دعوت	۱۱۹	عمل صحابہؓ کی فیصلہ کن حیثیت کا بیان
۱۳۹	قرآن کریم کی کلیدی آیات	"	امام ابو داؤد کا بیان
۱۴۰	سنی روایات	۱۲۰	امام طحاوی کا بیان
۱۴۱	شیعی روایات	"	جصاص رازی کا بیان
"	قرآن اور حدیث کا ربط	۱۲۱	ابن عبدالبر کا بیان
۱۴۲	ایک سوال اور اس کا جواب		اختلاف صحابہؓ میں طلب صواب تلاش
۱۴۳	حدیث کے بعد اجتہاد کی کلیدی راہ	۱۲۳	نہ کرد۔ ہر ایک ہدایت پر ہے۔

۱۵۶ سفید اور سیاہ دھاگے

۱۵۷ دوسرے پر مٹاؤ گے کاشیہ

۱۵۹ توسیعات قرآنی میں حدیث کی ضرورت

” آیات میں اصولوں کی دریافت

” جمع بین الاختیمن میں وسعت

۱۶۰ دودھ کے رشتوں میں وسعت

” سر دکی حرمت میں وسعت

۱۶۱ غمر کے مفہوم میں وسعت

۱۶۲ نکاح کے دو مختلف مفہوم

مقام حدیث

۱۶۵ کتاب اللہ کے علی نقوش حدیث کی روشنی میں

علم الکتاب اور علم الآثار دونوں

۱۶۶ { کا مبداء ذات الہی ہے۔

” پورے دین کی حفاظت موعود ہے

۱۶۷ حدیث کا مآخذ بھی الہی ہدایت ہے

” حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کی شہادت

۱۶۸ دو بیویوں کے مابین جوابات ہوئی

۱۶۹ قرآن کریم کی دوسری شہادت

۱۷۰ بڑے فقیر کے باغات کی تارا جی

” قرآن کریم کی تیسری شہادت

۱۷۱ قرآن کریم کی موجودہ توقیفی ترتیب

۱۷۳ قرآن کریم کی چوتھی شہادت

۱۴۳ بعض کلیدی احادیث

۱۴۴ اسلام کے کامل ضابطہ حیات

ہونے کی عملی راہ۔

۱۴۶ مہملات قرآنی میں حدیث کی ضرورت

” نصاب زکوٰۃ اور تعداد رکعات

” طواف کعبہ کے کتنے چکر ہیں ؟

” شکاری پر بندے رزق حسن ہیں یا نہ ؟

” دریائی شکار میں ذبح کی ضرورت ہے یا نہ ؟

” اگر شکاری کتا کچھ شکار کھالے ؟

۱۴۷ مہملات قرآن میں حدیث کی ضرورت

” قرآن پاک کے ذوالوجہ ہونے کا بیان

۱۴۸ متنی مکتب فکر کی شہادت

” شیعہ مکتب فکر کی شہادت

۱۴۹ اسمبلی کو حق تشریع دینے کے خطرناک نتائج

” امت میں آنحضرت کی مرکزی حیثیت

۱۵۱ ارشادات قرآنی میں حدیث کی ضرورت

” عددی اشارات

۱۵۲ واقعاتی اشارات

” مشکلات قرآن میں حدیث کی ضرورت

۱۵۳ اصولی دعوت اور گہرے حقائق

” ظلم کے معنی یہاں شرک کے ہیں

۱۵۴ مال جمع کرنے کا قرآنی معنی

” علماء کی عبادت کیسے ہوتی رہی ؟

۱۵۶ علماء کی عبادت کیسے ہوتی رہی ؟

۱۹۰	امام مسلم کی شہادت	۱۴۳	قرآن کریم میں حکمت سے مراد سنت ہے
"	" امام ابو داؤد	۱۴۴	فرائض رسالت میں کتاب و حکمت کی تعلیم
۱۹۱	" امام ترمذی	"	حضرت پر کتاب و حکمت کا نزول
"	" امام نسائی	۱۴۵	حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کی پانچویں شہادت
۱۹۲	" امام بیہقی	"	شکری کہتے کہ وہی گئی تعلیم
۱۹۳	وجہ غیر متلو میں حیرل امین کی آمد	۱۴۶	حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کی چھٹی شہادت
"	امام ابو حنیفہ کی شہادت	"	بدر میں مشرکین کی دو جماعتیں
۱۹۵	" امام مالک	۱۴۷	حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کی ساتویں شہادت
۱۹۶	" امام محمد	"	بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی نمازیں
"	امام شافعی کی شہادت	۱۴۸	حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی آٹھویں شہادت
۱۹۸	حدث عبدالرزاق	"	غیر کے معرکہ میں شریک ہوسنے کے خواہشمند
۲۰۱	امام احمد بن منبل	۱۴۹	حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کی نویں شہادت
"	امام دارمی کی چار شہادتیں	"	ایک یہودی اور مسلمان کا مقدمہ
۲۰۳	امام بخاری کی شہادت	۱۸۰	حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی دسویں شہادت
۲۰۵	امام مسلم	"	سائل و محرم کے لیے حق معلوم کیا تھا؟
۲۰۶	امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی	۱۸۱	وجہ حدیث پر حضور کا اپنا مرقف
غیر متلو کلام الہی پر حضور کی روایات		۱۸۳	امام ابو حنیفہ کی شہادت
۲۱۲	حضرت امام مالک کی شہادت	"	امام مالک
"	حضرت امام محمد کی شہادت	"	امام شافعی
۲۱۳	حضرت امام احمد کی پانچ شہادتیں	۱۸۴	حدث عبدالرزاق
۲۱۵	امام بخاری کی پانچ شہادیں	۱۸۷	امام احمد
۲۱۷	امام مسلم کی تین شہادتیں	۱۸۸	امام دارمی
۲۱۸	امام ابو داؤد کی شہادت	"	امام بخاری

۲۳۱	حضرت کے اخبار غیبیہ	۲۱۸	امام ثنائیؒ کی شہادت
۲۳۱	حضرت مولانا محمد قاسمؒ کی شہادت	۲۱۹	امام ترمذیؒ کی شہادت
۲۳۲	مولانا سید انور شاہؒ کی شہادت	۲۱۹	امام ابن ماجہؒ کی شہادت
۲۳۲	مولانا حبیب الرحمن عثمانیؒ کا اقرار	۲۲۰	امام طبرانیؒ کی تین شہادتیں
۲۳۳	مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کا واضح بیان	۲۲۱	ایک اہم سوال اور اس کا جواب
۲۳۳	جس پر غیب کھلے اس کا مقام	۲۲۱	کلام غیر متلو میں حکم الہی
۲۳۳	احادیث میں اخبار غیبیہ	۲۲۲	امور دینی کی آٹھ شہادتیں
۲۳۳	اخبار غیبیہ دلیل نبوت ہیں	۲۲۲	حدیث ربانی پر نبوی شہادت
۲۳۴	حدیث بے شک حق ہے		
۲۳۵	غیب کی خبریں جزئیات ہیں		
۲۳۵	حضرت امام شافعیؒ کی شہادت	۲۲۵	حدیث کا منبع و مصدر
۲۳۶	علم غیب خاصہ باری تعالیٰ ہے	۲۲۵	نبی کے نفی معنی کیا ہیں ؟
۲۳۷	امام مالکؒ کی شہادت	۲۲۵	انبیاء کی خبروں میں سچائی
۲۳۷	شاہ ولی اللہؒ کی تشریح	۲۲۶	حضرت عیسیٰؑ کی شہادت
۲۳۸	مشرق سے قرن شیطان	۲۲۶	امام مالکؒ کی شہادت
۲۳۹	لفظ سجدہ کے معنی	۲۲۶	مولانا انور شاہؒ کی شہادت
۲۴۰	مشرق سے آٹھ فتنے	۲۲۷	علم غیب اور اظہار غیب
۲۴۱	۲۔ امام احمدؒ کی شہادت	۲۲۷	علم غیب خود جانتے کا نام ہے
۲۴۲	۳۔ امام بخاریؒ	۲۲۸	شاہ ولی اللہؒ کی شہادت
۲۴۳	اب قیسؒ کو کس نے نہاں کیا	۲۲۸	علامہ شامیؒ
۲۴۳	حضرت سیدہ فاطمہؓ کی وفات	۲۲۹	شرح نبلسر
۲۴۴	ابوصفوانؒ کے قتل کی خبر	۲۳۰	کشف سے غیبی امور پر اطلاع
۲۴۴	بھڑوہ کی لڑائیوں کی خبر	۲۳۱	غیب کی اطلاع تعلیم الہی سے

اخبار احمدیہ

۲۴۱	آنحضرتؐ کی ساتویں شہادت	۲۴۵	عاطب کا واقعہ روضہ خاخ
۲۴۱	آنحضرتؐ کی آٹھویں شہادت	۲۴۶	امام بخاری کی اور شہادتیں
۲۴۲	حیاتِ مسیح پر قرآنی شہادت	۲۴۸	۴۔ امام مسلم کی شہادت
۲۴۳	آنحضرتؐ کی دسویں شہادت	۲۴۹	خلافتِ صدیقی کی خبر دینا
۲۴۳	" گیارہویں "	۲۴۹	بدر کے انجام کی خبر پہلے سے
۲۴۳	" بارہویں "	۲۵۰	امام ترمذی کا بیان
۲۴۴	" تیرہویں "	۲۵۰	مولانا انور شاہ کا بیان
۲۴۴	قیامت کا علم مفاتیحِ غیب میں سے	۲۵۱	فتحِ شام، فتحِ ایران اور فتحِ یمن
۲۴۴	آنحضرتؐ کی پندرہویں شہادت	۲۵۱	ترکوں کے ہاتھوں عربوں پر حملہ
۲۴۵	شرک کسی عدالت میں معاف نہیں		
۲۴۵	جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا		
۲۴۵	اس وقت کا ایمان لانا۔	۲۵۵	حدیث پر قرآن کے سائے
۲۴۶	عمل رسالت قرآن کے سائے میں	۲۵۶	کیا دونوں برابر ہیں؟
۲۴۶	قرآن کی روشنی میں حدیث کی پُرکھ	۲۵۶	کیا قرآن وحدیث میں مثلیت ہے؟
۲۴۶	حضورؐ نے کتابِ اللہ کی کوئی بات	۲۵۷	قرآن بحیثیت منبعِ علم
۲۴۷	ضعفی نہیں رکھی۔	۲۵۷	حضرت جابرؓ اور جبریلؓ کی شہادت
۲۴۸	آنحضرتؐ کی انیسویں شہادت	۲۵۸	حدیث میں قرآن کی طرف رجوع
۲۴۸	" بیسویں "	۲۵۸	آنحضرتؐ کی پہلی شہادت
۲۴۸	ہر شخص کا ٹھکانہ کھجا جا چکا ہے	۲۵۹	آنحضرتؐ کی دوسری شہادت
۲۴۹	صاحبِ کرامتؐ کا حدیث پر	۲۶۰	آنحضرتؐ کی تیسری شہادت
۲۴۹	قرآن سے استشہاد کرنا۔	۲۶۰	آنحضرتؐ کی چوتھی شہادت
۲۴۹	حضرت ابو ہریرہؓ کی شہادت	۲۶۱	آنحضرتؐ کی پانچویں شہادت
۲۵۱	حضرت ابن مسعودؓ	۲۶۱	آنحضرتؐ کی چھٹی شہادت

قرآنِ احمَدیث

- حضرت عمرؓ کی شہادت ۲۸۱
- حضرت ابن عباسؓ کی شہادت ۲۸۱
- حضرت ابن مسعودؓ کی دوسری شہادت ۲۸۲
- سیدنا حضرت ابوبکرؓ کی شہادت ۲۸۲
- حضرت ابن عباسؓ کی اور شہادت ۲۸۳
- تابعین کرام کا مضمون حدیث کو قرآن کریم کی طرف لوٹانا ۲۸۴
- حضرت عطاءؓ کی شہادت ۲۸۴
- حضرت مجاہدؓ ۲۸۴
- حضرت عطاءؓ کی ایک اور شہادت ۲۸۵
- حضرت مجاہدؓ ۲۸۵
- مرویات حدیث پر قرآن کے سائے ۲۸۶
- محمی استہ امام بغویؒ کی نو شہادتیں ۲۸۶
- امام بخاریؒ کی چھ شہادتیں ۲۸۷
- امام نسائیؒ کی چھ شہادتیں ۲۸۸
- امام ابو داؤدؒ کی دو شہادتیں ۲۸۸
- امام طحاویؒ اور بیہقیؒ کی تائیدات ۲۸۸
- محبت حدیث**
- محبت حدیث میں حدیث سے مراد ۲۸۳
- حدیث سے مراد خود ذات پیغمبرؐ ہے ۲۸۳
- محبت پیغمبرؐ ایک اعتقادی مسئلہ ہے ۲۸۶
- منزلہ کا انکار محبت پیغمبرؐ کا انکار نہ تھا ۲۸۶
- محبت پیغمبرؐ کیا صرف نظام حیات میں ہے؟ ۲۸۶
- پیغمبرؐ سے روگردانی کفر ہے۔ ۲۸۷
- پیغمبرؐ خدا کی اطاعت شرک نہیں ۲۸۸
- ۲۔ رسولؐ کی اطاعت عکساً اللہ ہی کی اطاعت ہے ۲۸۹
- ۳۔ رسولؐ کی مخالفت عذابِ خداوندی { ۲۹۰
- کو دعوت دیتا ہے۔
- ۴۔ مومن کو امیر رسولؐ سے اختلاف کا حق نہیں ۲۹۰
- ۵۔ اللہ سے تعلق اطاعتِ رسولؐ { ۲۹۱
- سے ہی قائم ہوتا ہے۔
- ۶۔ ہر گوشہ زندگی میں اذنِ رسالت درکار ہے ۲۹۲
- پیغمبرؐ معصوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ مصیبت کسی پہلو سے شریعت نہیں بن سکتی۔ { ۲۹۳
- اولی الامر اور رسولؐ کی اطاعت میں فرق ۲۹۴
- ۷۔ رسولؐ کی اطاعت حاکم کی { ۲۹۴
- اطاعت سے مختلف ہے۔
- ۸۔ بدوں انقیاد ایمان ہی قائم نہیں ہوتا ۲۹۶
- ۹۔ پیغمبرؐ کا ہر حکم واجب القبول ہے ۲۹۸
- آیت ما اتاکم الرسول فخذوہ سے مراد ۲۹۸
- ایتار کا لفظ علم دینے کے لیے ۲۹۸
- ایتار کا لفظ علم حکمت کے لیے ۲۹۸
- ایتار کا لفظ عطا رحمت کے لیے ۲۹۹
- حدیث انما انا قاسعہ کا موضوع ۲۹۹
- ما اتاکم الرسول حدیث کو شامل ہے ۳۰۰

- ۳۱۱ امام ابن ہمام کی شہادت
۳۱۲ شاہ ولی اللہ کی شہادت

حفاظت حدیث

- ۳۱۳ فقط حفاظت سے مراد کیا ہے ؟
۳۱۴ قرآن کریم کی حفاظت کس طرح سے ہے ؟
۳۱۵ حدیث کی حفاظت کس طرح عمل میں آئی ؟
۳۱۶ قرآن ترتیب الفاظ اور معنی مفہوم کا مجملہ ہے ؟
۳۱۷ حفاظت قرآن کیا صرف الفاظ تک محدود ہے ؟
۳۱۸ صرف الفاظ کی حفاظت بے وزن ہے ؟
۳۱۹ حفاظت قرآن کا ایک پہلو بیان قرآن ہے ؟
۳۲۰ حفاظت حدیث کا قرآنی معیار
۳۲۱ حفاظت حدیث کی عملی صورتیں
۳۲۲ ۱۔ قرآنی ہدایت میں
۳۲۳ ۲۔ نقل و روایت میں
۳۲۴ روایت کے سات انداز
۳۲۵ ۳۔ صحابہ کی درایت میں
۳۲۶ ایک اصولی نکتہ درایت کے باب میں
۳۲۷ ۴۔ صحابہ کے اعمال میں
۳۲۸ صحابہ کے اعمال کی نبوی تصدیق
۳۲۹ محدثین کی شہادت
۳۳۰ ۵۔ فروغ فقہیہ میں

- ۳۰۰ حضرت عبداللہ بن سعدؓ کی شہادت
۳۰۰ یزید بن عبد الرحمنؓ کی شہادت
۳۰۱ قرآن کریم میں امر و نہی کا تقابل
۳۰۱ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی شہادت
۳۰۲ ۱۰۔ قرآن کریم کی دسویں شہادت
۳۰۲ کہ حضورؐ ہر بات میں کامل نمونہ ہیں۔
۳۰۲ نماز و دُکوة کا عمل بدوں
۳۰۲ اطاعت رسول ممکن نہیں۔
۳۰۳ سیدنا حضرت عمرؓ کی شہادت
۳۰۳ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی شہادت
۳۰۴ حضرت ابن عباسؓ کی دوسری شہادت
۳۰۴ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی شہادت
۳۰۵ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی دوسری شہادت
۳۰۵ عبداللہ بن عمرؓ کی تیسری شہادت
۳۰۶ عبداللہ بن عمرؓ کی چوتھی شہادت
۳۰۷ حافظ اسلم کا عمل رسول اور
۳۰۷ اسوۂ رسول میں فرق کرنا۔
۳۰۸ حافظ صاحب کی تشریح پر ایک سوال
۳۰۸ مختلف البراب زندگی
۳۰۸ میں رسالت کی رہنمائی۔
۳۰۹ ۱۱۔ قرآن کریم کی گیارہویں شہادت
۳۱۰ ۱۲۔ قرآن کریم کی بارہویں شہادت
۳۱۰ تحلیل و تحریم میں اصل اختیارات

۳۵۶ کتاب علی کے شیعہ حوالے

۳۵۷ صحیفہ عمرو بن حزمؒ

۳۶۱ صحیفہ جابرؒ

۳۶۳ صحیفہ سمرہ بن جندبؒ

۳۶۴ کتاب معاذ بن جبلؒ

۳۶۷ کتاب عبداللہ بن عمرؒ

۳۶۷ کتاب عبداللہ بن عباسؒ

۳۶۹ کتاب سعد بن عبادہؒ

۳۷۲ تابعین کرام میں تدوین حدیث

۳۷۴ کبار محدثین از اکابر تابعین

۳۷۴ تدوین حدیث دوسری صدی ہجری میں

۳۷۶ تیسری صدی ہجری کا نصف اول

۳۷۶ تیسری صدی ہجری کے نصف ثانی میں

۳۷۶ تدوین حدیث کا فنی صورت میں

۳۷۶ تدوین حدیث کا چوتھا دور

۳۷۶ تدوین حدیث کا پانچواں دور

۳۷۶ تدوین حدیث کا سنہری زمانہ

۳۷۸ تحریر حدیث کی ممانعت کی وجہ

رجال احمدیہ

۳۷۹ ہر ہر صحابی نقل روایت کا اہل تھا

۳۷۹ صف اول کے رجال احمدیہ

۳۸۰ ۱۔ آٹھ صحابہ کرامؓ

۳۳۵ ۶۔ مساک کی وسعت میں

۳۳۶ ۷۔ دین کے تسلسل میں

۳۳۷ ۸۔ عشق رسول کے سائے میں

۳۴۰ ۹۔ سند کے اہتمام میں

۳۴۰ شیعہ کے ہاں حفاظت حدیث

۳۴۰ ۱۔ ائمہ معصومین کے علم سے

۳۴۰ ۲۔ تراثر خاصہ کے ذریعے

۳۴۰ ۳۔ محدثین کے ذریعے

تدوین حدیث

۳۴۱ تدوین کی ضرورت

۳۴۲ تحریر حدیث کی اجازت

۳۴۲ صحابہؓ کی چھ شہادتیں

۳۴۲ علم اور رائے کا تقابل

۳۴۲ علم سے مراد حدیث

۳۴۵ حدیث آگے پہنچانے کا حکم

۳۴۶ عربوں کی قوی یادداشت

۳۴۷ قرونِ ثلاثہ کے بعد دورِ کذب

۳۴۸ تابعین اور تبع تابعین کے ادوار

۳۴۹ تدوین حدیث کی ابتدائی صورت

۳۴۹ ۱۔ الصحیفۃ الصادقہ

۳۵۳ ۶۔ کتاب الصدقہ

۳۵۵ ۳۔ صحیفہ علویہ

۳۹۴	سیاسی اختلاف کا سیلاب	۳۸۰	۲۔ بارہ صحابہ کرام
۳۹۴	اہل سنت اور اہل بدعت	۳۸۰	چھ ممتاز اہل علم
۳۹۶	امیر تابعین کا راولوں میں کلام کرنا	۳۸۰	دور ثانی کے رجال احادیث
۳۹۷	امام ابو حنیفہؒ کا راولوں میں کلام	۳۸۱	مدینہ منورہ میں
۳۹۷	علم اسماء الرجال کی مشکل	۳۸۱	مکہ مکرمہ میں
۳۹۷	حفظ وضبط کی اہمیت	۳۸۱	کوفہ میں
۳۹۸	اسماء الرجال میں پہلے کھینے والے	۳۸۱	صحابہ کے بعد علمی فضیلت حضرت
۴۰۰	۴۔ علم حدیث اور علم رجال ساتھ ساتھ	۳۸۲	عبداللہ بن مسعودؓ کے شاگردوں میں۔
۴۰۱	۵۔ راولوں کی جرح و تعدیل سے کیا مراد ہے؟	۳۸۲	ابن ادوار میں غلبہ صداقت کا راجح
۴۰۱	۶۔ جرح و تعدیل کے عام الفاظ	۳۸۲	مسلمان علم اسماء الرجال کے بانی ٹھہرے
۴۰۱	الفاظ تعدیل	۳۸۳	علم اسماء الرجال کی ضرورت
۴۰۲	الفاظ جرح	۳۸۵	اصول حدیث پر اہم کتابیں
۴۰۳	۷۔ جرح و تعدیل کے بڑے بڑے امام	۳۸۶	علم رجال کے اہم مباحث
۴۰۴	۸۔ کتب اسماء الرجال	۳۸۶	۱۔ اسلام میں تنقید و تبصرہ
۴۰۷	شیعہ کتب رجال	۳۸۷	بنو اسرائیل میں روایت کا فقدان
۴۰۸	شیعہ مراتب رجال	۳۸۷	فاسق کی روایت کلیتہً رد نہ کرو
۴۰۹	ضبط اسماء الرجال	۳۸۸	تحقیق روایت کے لیے اہمیت شرط ہے
		۳۸۹	۲۔ علم اسناد کی دینی حیثیت
		۳۹۱	ایک اہم سوال اور اس کا جواب
		۳۹۲	اکرام مومن کی شرعی حیثیت
		۳۹۲	نیک گمان رکھنے کا مفہم
		۳۹۳	۳۔ فن اسماء الرجال کی تدوین کیسے ہوئی؟
		۳۹۳	ضرورت کب ٹوکس ہوئی؟
۴۱۳	علم کے دو متوازی رستے		
۴۱۳	شیعہ کا پہلا مرکزی محدث محمد بن یعقوب		
۴۱۳	کافی کلینی امام کی مصدقہ کتاب		

شیعہ اور علم حدیث

اسلوب حدیث

- ۴۲۱ انداز بیان حکیمانہ تھا
- ۴۲۱ لہجہ بیان نرم تھا
- ۴۲۱ نرمی کا معاشرے پر اثر
- ۴۲۱ مغالطہ دہی سے پرہیز
- ۴۲۲ حدیث میں اعجاز معنی ہے۔
- ۴۲۲ لفظاً صرف قرآن کلام معجز ہے
- ۴۲۲ وحی متلو اور غیر متلو کی تقسیم
- ۴۲۲ اسلوب حدیث حالات کے آئینہ میں
- ۴۲۲ { خوشی اور غمی کے حالات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں
- ۴۲۲ { ایک ہی شخصیت سے دو مختلف اسلوب کیسے صادر ہوتے ہیں
- ۴۲۳ تکرار کلام ہمیشہ محل فصاحت نہیں
- ۴۲۳ اسلوب جامعیت
- ۴۲۳ ۱۔ دیانت اور نفاق کی تین انواع
- ۴۲۴ { ۲۔ خواہش بخل اور راستے پر نیکر کب قائم ہوتی ہے۔
- ۴۲۴ ۳۔ منجیات کا بیان
- ۴۲۵ ۴۔ ادبی ملاحظہ کے پیرائے

- ۴۱۳ { تمدن حدیث میں شیعہ اہل سنت سے متاخر ہیں
- ۴۱۳ امام طحاوی اور کلینی ہم عصر
- ۴۱۴ شیعہ کی کتب حدیث
- ۴۱۴ اصول اربعہ کے ابتدائی ماخذ
- ۴۱۵ ائمہ بھی حدیث لکھتے رہے
- ۴۱۵ تصحیح حدیث بھی کرتے رہے
- ۴۱۶ { شیعہ کے ہاں کتابوں سے روایت کرنا جائز سمجھا جاتا تھا۔
- ۴۱۶ اصول اربعہ اور ان کے شروح
- ۴۱۶ ۱۔ الکافی للکلینی
- ۴۱۶ ۲۔ من لایحضرہ الفقیہ
- ۴۱۶ ۳۔ تہذیب الاحکام
- ۴۱۶ ۴۔ الاشبصار
- ۴۱۶ شیعہ اقسام حدیث
- ۴۱۸ راوی میں کذب یا تقیہ کا احتمال
- ۴۱۹ { صحاح ستہ اور اصول اربعہ میں اصولی فرق
- ۴۱۹ شیعہ علم افراد کے گرد
- ۴۲۰ { نہ شد مجتہد کی تقلید جائز نہیں نہ مجتہد کی پیروی ضروری ہے

امثال الحدیث

- ۲۳۲ اب آزمائش ہی رہ گئی ہیں
- ۲۳۵ جہاد علماء پر چڑھ دوڑیں گے
- ۲۳۶ دین میں مداخلت کرنے والے
- ۲۳۷ مومن کی مثال تازہ ہنسی کی
- ۲۳۷ نمازی پانچ وقت ہنر کے کنارے پر
- ۲۳۸ اچھی اور بُری صحبت کا فرق
- ۲۳۹ { انسان کے مال و اہل و اولاد
اس کے عمل کے مقابلہ میں۔ }
- ۲۵۰ تفرقہ ڈالنے والے کی مثال
- ۲۵۱ فکر مند انسان کا سفر
- ۲۵۲ { آخری دنوں میں اسلام کی پناہ گاہ
مدینہ منورہ ہوگی
- ۲۵۲ { مدینہ منورہ قیامت تک مرکز اسلام
رہے گا۔ }
- ۲۵۳ { ہارون امت کی مثال حضرت علیؓ
سے دی گئی۔ }

غریب الحدیث

- ۲۵۵ حدیث غریب اور غریب الحدیث
- ۲۵۵ حدیث غریب کی اصطلاح
- ۲۵۶ غریب الحدیث کی اصطلاح
- ۲۵۷ غریب الحدیث پر لکھنے والے

- ۲۳۷ حضورؐ کے جوامع الکلم
- ۲۳۸ ایک ہزار کے قریب امثال
- ۲۳۸ قہر نبوت کی اینٹ
- ۲۳۰ آخری اینٹ پر وحی کا ختم
- ۲۳۱ موطا مستقیم کی مثال
- ۲۳۳ عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت
- ۲۳۳ { سیدھی راہ سے ہٹی راہوں میں
اجتہاد ہی فاسد نہیں آتے۔ }
- ۲۳۳ انسانی ضمیر کا مقام
- ۲۳۴ خطرے پر مطلع کرنے والا محسن
- ۲۳۵ آگ سے بچانے والا محسن
- ۲۳۶ { دین کے مختلف قطعے بارشش کر
مختلف مقدار میں جذب کرتے رہے۔ }
- ۲۳۸ { حضورؐ کے پاس فینک کی حالت
میں تین فرشتوں کی آمد۔ }
- ۲۳۹ { مالا مال سے مراد جنت اور دولت سے
مراد امت ہے۔ }
- ۲۴۱ بڑے دُوری
- ۲۴۲ آخرت کے مقابلے میں
- ۲۴۲ انسان کی مختلف عمریں
- ۲۴۳ امت کا پہلا حدیثی امت

۴۶۲	مؤلف کے شیعی نظریے	۴۵۸	الغائق للامثیری
۴۶۲	{ محدثین کا علمائے لغت	۴۵۹	النهاية لابن الاثير
	کی طرف رجوع۔	۴۵۹	مجمع بحار الانوار
۴۶۲	عفان بن مسلم انفس کے پاس	۴۶۰	{ اسرار اللغة الملقب به
۴۶۳	امام اوزاعی کی نصیحت		وحید اللغات۔
۴۶۳	{ علماء لغت ضروری نہیں	۴۶۱	نظریات کا ادغال
	کہ علماء حدیث بھی ہوں۔	۴۶۱	اعتقادی تدسیس

عنوانات جلد دوم

عنوانات

آداب الحدیث	قواعد الحدیث	اقسام الحدیث	متون الحدیث
شرح حدیث	تراجم حدیث	ائمہ حدیث	فقہاء حدیث
ائمہ جرح و تعدیل	ائمہ تالیف	ائمہ تخریج	
اہل حدیث	منکرین حدیث	مدارس حدیث	

مقدمہ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔

مسلمان دیگر مذاہب کے بالمقابل علم حدیث میں ممتاز تھے۔ ہندوؤں، عیسائیوں، آتش پرستوں اور دیگر اقوام عالم کے پاس ان کی مذہبی کتابیں تو تھیں لیکن ان کتابوں کے گرد ان کے مذہبی پیشواؤں کا پہرہ نہ تھا۔ ان کی روایات ان کتابوں کی ترجمان نہ تھیں۔ پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ نہ وہ کتابیں معنًا محفوظ رہیں نہ لفظاً۔ ان کے اڈیشن ہر نئے موڈ پر بدلتے گئے اور ہر ایک کی کتاب ان میں محض ایک تاریخی یاد ہو کر رہ گئی۔

مسلمانوں نے قرآن کریم کے گرد علم حدیث کو پہرہ دار بنایا۔ قرآن کریم کے ساتھ وہ عمل نبوت کو بھی روایت کرتے گئے پہلی پانچ صدیوں میں اس پر خامی محنت ہوئی یہاں تک کہ علم حدیث کے سائے میں قرآن کریم ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رہا۔ یہ حقیقت دوسرے مذاہب کے لیے خصوصاً اہل کتاب کے لیے نہایت تلخ تھی۔ ان کی نظر عتاب علوم اسلامی میں صرف اسی پر پڑتی اور وہ اس راہ میں پوری مستعدی سے تشکیک کے کانٹے بکھرتے گئے۔ مسلمانوں سے پہلے دنیا کی روحانی قیادت اہل کتاب کے پاس تھی دینی سیادت کا تاج انہی کے سر پر تھا۔ وہی پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ ان کے زوال پر اسلام نئے سرے سے طلوع ہوا۔ خدا کی یہ امانت ملک عرب میں اُتری اور عرب کے ایک امتی نے دنیا کے کتب خانے دھو دیئے۔

مسلمانوں کو علمی قیادت اسی قوم سے چھن کر ملی تھی اور ان کا بنفz مسلمانوں سے دیگر اقوام کے بالمقابل کہیں زیادہ تھا۔ یہ لوگ خود علمی حلقے سے تھے انہیں اہل کتاب کہا جاتا تھا۔ یہ علمی راہ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کے علم حدیث پر زبردست چڑھائی کی۔ برصغیر پاک و ہند میں انگریزیveldاری تھی انگلستان سے یہاں پادری آتے تو ان کی نگاہ پہلے سے ہی مسلمانوں پر مرکوز ہوتی مسلمانوں سے ان کا بنفz صدیوں کی میراث تھا۔ یہاں کے تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں میں انہی

لوگوں کا عمل دخل ہوتا تھا اور تہذیب افترنگ کے پرستار انہی حملہ آور اقوام کی نظر و فکر سے سوچتے اور نکلتے تھے۔ مستشرقین کی یہ محنت ٹھکانے لگی اور یہاں مستشرقین کا ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جس کا منتہا تے مقصود یہ بنا کہ ان مشرقی ممالک میں علم حدیث سے اعتماد اٹھائیں اور طلبہ کو بتائیں کہ علم حدیث کوئی علمی کاوش نہیں یہ حدیث کی کتابیں خود اپنی طرف سے وضع کر لی گئی ہیں اور کوئی علمی قواعد نہیں جن پر یہ علم مرتب اور موجود ہوا ہے۔

مستشرقین میں گولڈ زیہر مسٹر شاٹ اور ولیم میور نے اس محاذ پر کام کیا اور مستشرقین میں سرسید اور چراغ علی نے اس کی ابتداء کی پھر غلام نبی چکرا لوی اور غلام محمد پر دینے لے اس کمان کو سنبھالا اور انکار حدیث کی یہ محنت مسلمانوں میں بڑی تیزی سے پھیلائی جائے لگی۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ اس باب میں قدیم علماء سے سازگار نہیں تھا اور قدیم و جدید کے اس فرق نے اس خلیج کو اور پاٹ دیا۔

میر ولیم میور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر بحث کرتے ہوئے حدیث کے موضوع پر لکھتا ہے :-

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بعد آپ کے پیروؤں کا سب سے بڑا مشغلہ لڑنا اور جنگیں کرنا تھا۔ یہی لہجہ جنگیں اور ایک جنگ سے دوسری جنگ کے مابین خالی وقفوں کا بوجھ ایک سادہ انداز میں وحشی قوم کے لیے سخت مضر ہو سکتا تھا۔ ان جنگوں اور وقفوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے مسلمان گزشتہ واقعات کی باتیں کر کے اپنا دل بہاتے تھے۔ ان لوگوں کا سب سے اہم موضوع اس شخص کے اقوال و افعال کے سرا کیا ہو سکتا تھا، جو اس فاتح قوم کے وجود میں آنے کا موجب ہوا اور جس نے اپنے پیروؤں کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کی کنجیاں دے رکھی تھیں۔ یہ اسباب تھے جنہوں نے حدیث کو ترقی بخشی۔

ولیم میور نے روایت حدیث کا پس منظر یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں نے طویل جنگوں کے درمیانی وقفوں میں اپنا وقت گزارنے اور دل بہانے کے لیے حدیث کو موضوع بنا رکھا تھا اور وہ بے شغلی کے زمانے میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کیلئے یہ کہانیاں بیان کرتے تھے۔ مستشرقین کے اس قسم کے بیانات میں اس بات کا اشارہ تک نہیں ملتا کہ مسلمان اپنی عملی زندگی میں اسوۂ رسول کو

اپنے نمونہ سمجھتے تھے اور اسی سے ان کے عمل بالقرآن کی تکمیل ہوتی تھی۔۔۔۔۔ حدیث کو اصل موضوع سے ہٹا کر کہانیوں کے درجہ میں لے آنا اس سے مستشرقین کے کمال ذہانت کا تو پتہ ملتا ہے لیکن اس میں ہمیں کمال علم کی کوئی شاع تک نہیں ملتی۔ کتب حدیث پر جس نے کبھی ادنیٰ نظر بھی کیا ہو وہ جانتا ہے کہ حدیث کی روایت میں ان لوگوں کا حصہ بہت کم ہے جو زیادہ جنگوں میں مصروف رہتے تھے۔ جنگ کے شہسواروں میں ہم حضرت ابو عبیدہ، سعد بن ابی وقاص، خالد بن ولید، عمرو بن عامر اور یزید بن ابی سفیان کو دیکھتے ہیں اور حدیث بیان کرنے والوں میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمرو، انس بن مالک حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت جابر بن عبداللہ کو آگے پاتے ہیں۔ اگر حدیثیں جنگوں کے وقفے گزارنے کے لیے ہی بیان کی گئی ہوں تو علم کے اس باب میں ان دونوں صفوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟

پھر یہی نہیں ذرا آگے اور دیکھئے علم حدیث کے فروغ میں عرب فاتحین کا عمل و دخل رہا ہے یا موالی (آزاد کردہ غلاموں) کا جن کی سیاسی سبقت عرب حکمرانوں کو کسی طرح گوارا نہ تھی۔ یہ صحیح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طبقاتی برتری کا احساس ختم کر کے انسانیت کو فروغ بخشا تھا اور اللہ رب العزت کی بھی آپ کو یہی ہدایت تھی کہ آپ کی نظریں ان غریبوں سے (جن میں آپ کی سوسائٹی تھی) اٹھنے نہ پائیں مبادا آپ دنیا کی رونق کو پسند کرنے لگیں۔ نہیں آپ اپنی غریبوں کے ہو کر رہیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی سوسائٹی سے انسانیت کو جلا ملے گی۔

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَقْدَعْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطْعَمْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطَا ۝۴ الْكَهْفِ ع ۴

(ترجمہ) اور تو رو کے رکھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام طالب ہیں اس کی ذات کے اور نہ اٹھیں تیری آنکھیں ان سے دنیا کی رونق کی تلاش میں اور نہ کہتا مان اس کا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے دور کر دیا اور وہ پیچھے ہو گیا اپنی خواہش کے اور اس کا کام حد سے نکلنا ہوا ہے۔

بائیں ہمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عرب نفسیات پر بھی تھی فتح مکہ کے بعد لوگ فوج در فوج داخل دائرہ اسلام ہوئے اور وہ اس نئے ماحول میں آئے ہی تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر آخرت

پیش آگیا آپ کی نظر عالی قدر نے دیکھا کہ قریش کی عظمت عربوں میں آپ کی تشریف آوری سے بھی پہلے اس درجہ مسلم ہے کہ ان کے تجارتی قافلے سراوگہ ما میں رہنوں کی لوٹ مار سے محفوظ تھے تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی آئندہ سیاسی قیادت قریش ہی رہے جب تک یہ اس کشتی کو کھے سکیں۔ آپ کا قریش کو آگے کرنا اپنے لئے نہ تھا قریش کی اس عظمت کی وجہ سے تھا جو انہیں پہلے سے عربوں میں حاصل تھی اگر آپ قریش کو اپنے لئے آگے کرتے تو بنو ہاشم کی قیادت کا اعلان کرتے الاکمہ من قریش نہ فرماتے سو آپ کا یہ فیصلہ عربوں کو ایک وحدت میں جوڑنے کے لئے تھا عربوں میں سے کسی کے طبقاتی تفریق کئے نہ تھا۔ اپنے خطبہ دواع میں آپ کہہ چکے تھے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اللہ کے دین کے سوا کسی بات میں برتری نہیں ہے۔

خلفائے راشدین باوجودیکہ قریش میں سے تھے انہوں نے انسانی حقوق اور عدل و انصاف کے نفاذ میں حضور اکرم کی طرح کسی طبقاتی برتری کو راہ نہ دی کمزور ان کے نزدیک قومی تھا اور قوی کمزور۔ یہاں تک کہ ہر انسان کا حق محفوظ رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہی پالیسی رہی بلکہ حضرت امام حسن نے آپ کو خلافت اسی شرط سے سپرد کی تھی کہ آپ خلفائے راشدین کی سیرت کی پابندی کریں اور یہ وہی شرط تھی جو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سیدنا حضرت عثمان کو خلافت دیتے ہوئے سیرت شنیعین کی پابندی کے عنوان سے پیش کی تھی۔

بنو مروان کے برسر اقتدار آنے کے بعد اس مزاج میں پھر تبدیلی ہوئی اور اشراف عرب علی مہات فتوحات اور اقتدار میں زیادہ دلچسپی لینے لگے اور اللہ کی شان دیکھئے کہ اس نے موالی عربوں کو علم دین کے لئے کھڑا کر دیا یہ لوگ عربی النسل نہ تھے عربوں کے آزاد کردہ موالی تھے انہی سے دین پر علمی بہار آئی اور یہی زیادہ تر مسند حدیث کے وارث ہوئے۔

سرولیم میور کے خیال کو اگر کچھ بھی وزن دیا جائے کہ مسلمانوں نے جنگوں کے وقفوں کو مصروف کرنے کیلئے حدیث نبوی کے تکرار شروع کئے اور اسی سے علم حدیث میں ان کی دلچسپی شروع ہوئی تو تاریخ ہم سے سوال کرے گی کہ پھر عربوں اور ان کے موالی میں مزاج کا یہ اختلاف کیوں تھا؟ کہ عرب تو جنگوں اور فتوحات میں لگ گئے اور علم حدیث کی مسندوں پر وہ لوگ آ بیٹھے جنہیں جنگوں اور اقتدار سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور پھر اہل اقتدار بھی ان کے اس اقتدار علمی پر چنداں خوش نہ تھے۔

محمد بن شہاب زہری (۱۲۴ھ) سے کون واقف نہیں یہ وہ بزرگ ہیں جنہیں خلیفہ
راشد حضرت عمر بن العزیر (۱۰۰ھ) نے جمع حدیث پر مامور فرمایا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز مزاج
ملوک کے نہ تھے مزاج علما کے تھے اس لئے انہوں نے یہ دینی ضرورت محسوس کی جمع قرآن کی دینی
ضرورت عمر اول نے محسوس کی تھی اور جمع حدیث کی دینی ضرورت کا احساس عمر ثانی کے دل میں
ایکرا ابن شہاب زہری اکابر علمائے حدیث کے بارے میں کہتے ہیں اس زمانے میں حدیث کے عالم چاہے
ہیں ان میں سرفہرست مکحول (۱۱۸ھ) ہیں مکحول کون تھے؟ موالی ہیں سے، عربی النسل نہ تھے فرماتے ہیں
اعتقت بحدیث فلم ادع بها علماً الا حوثیہ فیما اری ثم اتیت العراق ثم
المدینۃ فلم ادع بهما علماً الا حوثیہ فیما اری ثم اتیت الشام فغر بلبتھا
(ترجمہ) میں مصر میں تھا جب آزاد ہوا وہاں کا علم حدیث (جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے جمع
کیا پھر میں عراق آیا عراق کے بعد مدینہ پہنچا اور عراق اور مدینہ کا سارا علم اپنی لبساط کے مطابق
میں نے سمیٹا پھر میں شام آیا اور وہاں سے اسے (اس علم کو) پوری طرح چھاننا
جنگی سفر ہیں یا محدثین کے علمی اسفار جن سے علم حدیث اپنے کمال کو پہنچ رہا تھا؟
ایک دفعہ امام زہری خلیفہ عبد الملک کے دربار میں تھے تو اس نے آپ سے مختلف
علاقوں کے اکابر علمائے نام پوچھے اور ہر ایک کے بارے میں پوچھا کہ عرب ہے یا موالی میں سے؟
سوال۔ مکہ میں سب بڑا عالم کون ہے؟ (جواب امام زہری) خطاب بن ابی رباح (۱۱۵ھ)
"عرب ہے یا موالی میں سے؟" "موالی میں سے"
"اس نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟" "قرآن و حدیث کی خدمت سے"
"یمن کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟" "طاؤس بن کسان (۱۰۵ھ)"
"عرب ہے یا موالی میں سے؟" "موالی میں سے"
"مصر کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟" "زید بن حبیب (۱۰۵ھ)"
"عرب ہے یا موالی میں سے؟" "موالی میں سے"
"شام کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟" "مکحول (۱۱۸ھ)"

وہ عرب ہے یا موالی میں سے ؟ جواب - موالی میں سے

سوال - جزیرے کا سب سے بڑا عالم کون ہے ؟ " میمون بن مہران (۱۱۶ ھ)

" عرب ہے یا موالی میں سے " موالی میں سے

" خراسان کا سب سے بڑا عالم کون ہے ؟ " ضحاک بن مزاحم (۱۰۶ ھ)

" عرب میں سے ہے یا موالی میں سے ؟ " موالی میں سے

خلیفہ عبدالملک نے ٹھنڈا سانس بھرا اور پھر پوچھا -

کوہ کا سب سے بڑا عالم کون ہے ؟ (زہری نے کہا، ابراہیم نخعی (۹۶ ھ)

" عرب میں سے ہے یا موالی میں سے ؟ " یہ عربی النسل ہیں اے

عبدالملک نے کہا اب میرا بوجھ کم ہو گیا ہے اگر اب بھی کسی کا نام نہ آتا تو میرا کلیجہ پھٹنے کو تھا اے

اس صورت حال سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں علم کے قافلہ سالار ہر جگہ اپنے پاؤں سے چلے ہیں اہل

اقتدار میں سے کسی نے علم کی طرف توجہ کی جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز یا اورنگ زیب تو یہ خال خال

ہیں مستشرقین کا یہ خیال کسی طرح درست نہیں کہ مسلمانوں میں جنگی مہات اور حدیث کے تذکرے ساتھ

ساتھ چلتے تھے۔ حدیث مقصود نہ تھی اس سے صرف اپنے آپ کو مصروف کرنا پیش نظر تھا۔ استغفر اللہ لعنہ

انوس اس بات کا ہے کہ ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ اور یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طلبہ مطالعہ

اسلام کے لیے بھی مغربی ماخذ پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں عربی نہ جاننے کے باعث اصل ماخذ تک ان کی

رسائی نہیں ہوتی۔ علماء کی اردو میں لکھی کتابوں کا مطالعہ وہ اپنی کسر شان سمجھتے ہیں۔ اب سوائے اس

کے چارہ نہیں کہ ان جدید طلبہ اور دانشوروں کے بڑے پیمانوں پر سمینار منعقد کئے جائیں اور اس

طرح انہیں اسلام کے اس ماخذ علمی پر مطمئن کیا جائے۔

پچیس سال پہلے راقم الحروف نے پنجاب کے مختلف تعلیمی اداروں میں حدیث کے موضوع پر کچھ

لیکچرز دیئے تھے ان کی ابتداء مرے کالج سیالکوٹ سے ہوئی تھی۔ گورنمنٹ کالج لاہور اور اسلامیہ کالج

ریٹے روڈ کے بعض طلبہ اسلامیات نے ان مضامین کو مختلف سمیناروں میں سنا اور لکھا۔ یہاں تک کہ یہ

اے ابراہیم نخعی بنیک عرب تھے لیکن ان کے جانشین امام ابو حنیفہؒ تو عرب نہ تھے اے دیکھئے مقدمہ ابن صلاح ص ۱۲۱

علمی تحریات نظر ثانی کے لیے پھر میرے پاس پہنچ گئیں۔ اشاعت کی جلد صورت سامنے نہ آئی تو احقر نے بعض مضامین ملک کے مختلف جرائد میں شائع کر دیتے اور اس طرح طلبہ کی یہ محنت افادہ عام کے منظر پر آگئی۔

راقم الحروف کی کتاب آثار التنزیل کے مقدمہ میں ان مضامین کا ذکر ہے۔ یونیورسٹیوں اور مدارس کے طلبہ مدت سے آثار احمدیہ کے منتظر تھے۔ اس تاخیر میں ایک نائدہ یہ رہا کہ یہ محنت کچھ اور آگے بڑھی اور وہ علمی اسفار جو اس ابتدائی مرحلہ میں طبع پذیر نہ تھے مفید اضافوں کے لیے ہمارے سامنے آ گئے اور صداقت حدیث کی کچھ اور راہیں کھلیں اور کئی نئے شواہد سامنے آئے۔

① — سیدنا حضرت ابو ہریرہؓ کے شاگرد حضرت ہمام بن منبہ کا وہ صحیفہ جن میں آپ نے اپنی روایات کو جمع کیا تھا اپنی قلمی صورت میں ایک مستقل رسالہ کی شکل میں مختلف کتب خانوں میں موجود تھا۔ اور تاریخ برابر اس کا نشان دیتی آرہی تھی۔ صحیح بخاری ان کی زبانی روایات سے مدتوں بعد مرتب ہوئی اب پیرس کے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کاوش سے وہ صحیفہ ابن ہمام ایک مستقل کتاب کی صورت میں طبع ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ اس کی روایات کو صحیح بخاری میں دیکھا گیا تو وہ سب روایات اس میں اسی طرح پائی گئیں جس طرح وہ صدیوں ایک مسودے کی صورت میں مختلف کتب خانوں میں موجود رہی ہیں۔

② — امام عبد الرزاق بن ہمام (۲۱۱ھ) کی کتاب المصنف بیروت سے گیارہ جلدوں میں ابھی ابھی شائع ہوئی ہے۔ مؤلف امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ آپ امام بخاری سے بہت پہلے ہوئے۔ اس کی روایات اس کے بعد چھپے والی کتابوں میں اس طرح ملتی ہیں جیسی وہ المصنف میں پائی گئیں۔ اسی طرح امام ابن ابی شیبہ (۲۴۵ھ) کا المصنف ابھی ابھی سولہ جلدوں میں شائع ہوا ہے۔ یہ کتاب بھی صحاح ستہ کی تالیف سے پہلے کی ہے۔ علماء اس کے بہت سے حوالے شروع حدیث مثل فتح الباری عمدۃ القاری وغیرہ میں پڑھتے چلے آرہے تھے۔ یہ المصنف اب پندرہویں صدی میں طبع ہوا ہے۔ اس کی بعض روایات بعد کی کتب حدیث مستدرک حاکم اور سنن کبیر نے بیہقی میں بھی پائی گئیں اور اس کے حوالے پچھلی شروع حدیث میں ملتے تھے وہ اس المصنف میں بعینہا پائے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث اپنے دور اول میں کس محنت اور احتیاط سے جمع ہوئی تھی۔

③ — حضور جب ۶ ہجری کے آخر میں مدینہ سے واپس لوٹے تو آپ نے ہمایہ ملکوں کے

بادشاہوں کو دعوتِ اسلام کے خطوط لکھے۔ صحابہؓ آپ کے یہ خطوط لے کر ان بادشاہوں کے پاس گئے۔ مقوقس شاہ مصر کے نام آپ نے جو خط لکھا تھا وہ اصل خط انیسویں صدی عیسوی کے وسط میں مصر کی ایک عیسائی خانقاہ سے ملا ہے۔ یہ کسی مسلم کتب خانے سے نہیں ملا کہ اس پر کسی جانبدار شہادت کا شبہ کیا جاسکے۔ عیسائیوں نے خود اسے آپ کا اصلی خط قرار دیا ہے۔

عاطب بن ابی بلتعہ آپ کا یہ خط لے کر مقوقس شاہ مصر کے پاس گئے تھے اور مقوقس نے اسے ٹبیرہ میں بند کر کے سر بمپر کر لیا تھا۔ اس کا اب ایک عیسائی خانقاہ سے دریافت ہوتا اس روایت کے بالکل مطابق ہے۔ اس خط کا تذکرہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں عام ملتا ہے۔ ہم یہاں پہلے حضورؐ کے اس خط کی عبارت پیش کرتے ہیں جو انیسویں صدی میں اس عیسائی خانقاہ سے ملا ہے۔ آپ پھر اس کی وہ عبارت ملاحظہ کریں جو کتب حدیث میں ملتی ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبد الله ورسوله الى المقوقس عظيم القبط - سلام على من
اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بداعية الاسلام اسلم تسلم يؤتكَ الله
اجرًا مرتين فان توليت فعليك اثم القبط - يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة
سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا
ادبًا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون۔

محمد رسول الله

انہی الفاظ میں خط شاہ روم ہرقل کو لکھا گیا ہے۔ یہاں الى المقوقس عظيم القبط کے الفاظ ہیں اور ہرقل کی طرف لکھے خط میں الى هرقل عظيم الروم کے الفاظ ہیں۔ یہاں فعليك اثم القبط کے الفاظ ہیں اور واهل القبط کے الفاظ ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ عبارت اسی طرح ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں اثم الاريسين کی جگہ اثم اليرسين اور داعية الاسلام کی جگہ داعية الاسلام کے الفاظ ہیں۔

مقوقس شاہ مصر کے نام جو خط لکھا گیا جس کی اصل عبارت اوپر مذکور ہے، بعینہ کتب حدیث میں موجود ہے۔ علامہ قسطلانی نے اسے اسی طرح نقل کیا ہے۔ البتہ اس میں داعية الاسلام کی جگہ داعية

الاسلام کے الفاظ ہیں۔ دوسرے بادشاہوں کے نام جو خط ہیں ان میں بھی داعیۃ الاسلام ہی مذکور ہے۔ پھر داعیۃ اور داعیۃ کا مفہوم بھی ایک ہے۔ محدثین نے روایت بالمعنی میں اسے داعیہ کی جگہ داعیہ سے ذکر کر دیا ہے تو یہ کوئی فرق نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں داعیۃ الاسلام اسی پہنچ پر مذکور ہے۔ اب اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل خط کا دریافت ہونا اور دورِ اول کی لکھی ہوئی کتب حدیث میں اسی خط کا بالکل اسی طرح ملنا حدیث کی صداقت کا ایک کھلا نشان ہے۔

قدیم کتب خانوں کے پرانے مخطوطات جب منظر عام پر آتے ہیں اور ان کے معانی اور الفاظ کو ہم بعینہا رائج الوقت کتب حدیث میں دیکھتے ہیں تو اس یقین سے چارہ نہیں رہتا کہ علم حدیث ان مسلمانوں کی واقعی ایک ایسی علمی کاوش ہے جس پر مسلمانوں کی تاریخ بجا طور پر ناز کر سکتی ہے کہ یہ وہ سرمایہ علم ہے جس کی نظیر دنیا کی کسی دوسری قوم کے پاس موجود نہیں مستشرقین اگر اس باب میں شک و تردد کے کانٹے پکھیرتے ہیں تو وہ فکری طور پر عجیب رہیں اس کے بغیر ان کے پاس انکارِ اسلام کی کوئی اور راہ بھی تو نہیں۔ ہم ان پھلی تحقیقات کو پہلے دور کی جمع کی گئی حدیث کی مزید شہادتیں سمجھتے ہیں ان سے صداقت حدیث کا چہرہ اور کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔

طلبہ علوم اسلامی کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے اس سرمایہ علم پر پوری فنی محنت کریں اس کے ایک ایک موضوع کا فکری نظری اور تاریخی جائزہ لیں۔ دیگر فنون سے دورہ تحقیق میں مناسبت رہے تو وہ ساری عمر کام دیتی ہے۔ مگر فن حدیث اپنے کمال میں پوری عمر مانگتا ہے۔ جو طلبہ دورہ حدیث سے فارغ ہوئے انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس منزل کو طے کر چکے۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اب ہم اس لائق پر چلنے کے لائق ہوئے ہیں اور اب اس راہ میں ہمیں ساری عمر چلنا ہے۔ علماء کی زندگی کا یہ سب سے اشرف موضوع ہے جس طرح دورہ حدیث طلبہ علوم اسلامی کی سب سے بڑی کلاس ہے۔

اشارہ الحدیث انشاء اللہ العزیز آپ کی زندگی کے اس پورے سفر میں آپ کا ساتھ دے گی۔ آپ بھی پوری توجہ سے اس کا ساتھ دیں اسے پڑھیں اور پڑھائیں۔ حدیث کے خلاف پھیلائے گئے فتنوں کی جزا خود بخود کٹتی جائے گی اور آپ کو اس میں حدیث کی صداقت پر ایک کھلا نور، سکون اور اطمینان ملے گا۔ — اس دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

احقر نے ان مضامین میں فنی اصطلاحات کو اپنے روایتی مفہوم میں محدود نہیں رکھا۔ بات کو جدید ذہنوں میں اتارنے کے لیے کچھ وسعت سے کام لیا ہے۔ علماء حدیث نے اس علم کا موضوع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو قرار دیا ہے۔ احقر نے اس میں صحابہ کرامؓ کو بھی ساتھ لیا ہے۔ حدیث کی کوئی کتاب ان کی مرویات کے بغیر جامع اور سنن نہیں تو ضروری سمجھا کہ اس موضوع کی وسعت میں ہم ان نفوس قدسیہ کو بھی ساتھ رکھیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قریب کے تعلق سے خود بھی اس فن کا موضوع بن گئے تھے۔

طلبہ علوم اسلامی ان علوم کے تحقیقی مراحل میں مستشرقین سے کہیں تاہید لے لیں تو اس میں حرج نہیں۔ لیکن ان تحقیقات کے کسی باب میں ان پر بھروسہ نہ کریں۔ یہ اس فن کی کہیں تعریف بھی کریں گے تو اس کے آخر — مگر کا الارم دے کر طالبین کو شک کی ایک ایسی گہری دادی میں دھکیل دیں گے جس میں گرتے تو کئی دیکھے گئے لیکن نکلنے والا خوش قسمت کوئی کوئی رہا۔ ولیم میور ایک مقام پر لکھتا ہے :-

یہ ظاہر ہے کہ محدثین ایک طرح تنقید سے کام لیتے تھے اور اس میں اس سختی سے چلتے تھے کہ تقریباً ہر سوا حدیث میں سے انہوں نے تنازعے چھوڑ دیں۔ مگر ہمارے یورپین مطالعہ کنندگان مخالف ہیں ہوں گے اگر وہ یہ سمجھ لیں کہ محدثین کی یہ تنقید صحیح معنوں میں تحقیق حدیث اور اس کی صحت کی ضامن تھی ان کے نزدیک کسی حدیث کے قابل اعتبار ہونے کے لیے حدیث کے مضمون کو نہیں محض اس کے راویوں کو دیکھا جاتا تھا۔ ان کے نزدیک صحیح حدیث وہ سمجھی گئی جو پہلے کسی صحابی سے چلے اور پھر راویوں کے طویل سلسلہ میں اس طرح اس کی روایت ہو کہ راویوں کی صداقت پر کوئی الزام عائد نہ ہوا ہو۔ اس حدیث میں حدیث قبول کرنی چاہیے مگر نفس مضمون میں ایسی باتیں کیوں نہ ہوں جو عام سمجھ میں بالکل ناقابل تسلیم ہوں۔

ولیم میور یہاں طلبہ کو مدق روایت سے نکال کر روایت کی پٹری پر لاد رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا پہلے محدثین کی احتیاط کن شاندار الفاظ میں ذکر کی ہے۔ مگر پھر ایسا استدراک کیا کہ پوری کی پوری عمارت ایک جھٹ سے گرادی۔ علماء حدیث نے تنقید رواۃ کے جتنے اصول بھی ذکر کئے ہیں وہ سب کے سب روایت پر مبنی ہیں اور انسان کسی بات کی پرکھ اور سچ اور جھوٹ کے نکھار میں انہی فطری اصولوں پر چلے

ہیں۔ قارئین ہماری قواعد حدیث کی بحث میں ان کا تفصیلی مطالعہ کر سکیں گے۔ یہاں ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے قارئین اور طلبہ اہل مغرب کے ان پیچیدہ بیانات کے کسی تیج میں نہ گھریں۔ رب العزت ہر اس شخص کی حفاظت فرمائے جو سچائی کی طلب میں نکلے۔ اسے ذہنی سلامتی کی دولت حاصل ہو اور وہ کامیابی سے سائل مراد پراثرے۔

یہ بات اپنی جگہ قطعی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے کوئی حدیث وضع نہیں کی۔ ان کے آپس میں کتنے بڑے بڑے اختلافات ہوئے۔ بعض مہمات میں خنزیری تک نوبت پہنچی لیکن اپنی تائید یا کسی کی تردید میں کسی نے کوئی ایسی بات حضور کی طرف منسوب نہیں کی جو آپ نے نہ کہی ہو۔ — پھر یہ بات بھی قطعی طور پر ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم درویشان گوشہ نشین نہ تھے جو دنیا کے بدلتے ہوئے تہذیب اور زمانے کے طور سے نا آشنا ہوں۔ وہ عملی زندگیوں کے عملی انسان تھے۔ انتہائی مشکل راہوں میں چلے اور بھرد پر پردے۔ پھر ان کے جانشین ان کی راہوں پر چلے اور دنیا میں جہان بینی کی — سائنس و طبیعات میں وہ کاوشیں کیں کہ آج کا ان علوم کا کوئی طالب علم علماء اسلام کی ان کاوشوں سے مستغنی رہ کر آگے نہیں چل سکتا — کیا یہی وہ لوگ ہیں جو ولیم میور یا اسپنگر کی رائے کے مطابق درایت سے نا آشنا تھے؟ اور کیا درایت سے نا آشنا کوئی قوم ترقی کی اتنی راہوں کو عبور کر سکتی ہے؟

درایت اس کتاب کا موضوع نہیں۔ اس کی بحث آپ کو انشاء اللہ العزیز انوار التشریع میں ملے گی۔ یہاں طلبہ کو صرف اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ مسلمان ان علوم کے بانی ہیں اور دنیا کو انہوں نے ہی فن تاربخ اور نقل و قانع کے صحیح نظری اصولوں سے آشنا کیا ہے۔ اسلامیات میں صحیح بات جاننے کے لیے آپ اسلام کے اصل ماخذوں کی طرف رجوع کریں۔ جنہوں نے ہم سے لیا ہے ان سے کوئی بات تائید میں ملے تو بے شک لے لیں۔ لیکن اگر ان کی کوئی بات ہمارے اصل ماخذوں سے ٹکرائے تو آپ اس کی مزید تحقیق کریں۔ اسلام کی کوئی بات تنقید اور درایت کے نظری اصول کے خلاف نہ پائیں گے۔ — ہاں اس بات کو ضرور ملحوظ رکھیں کہ کسی بات کا بالائے عقل ہونا اور بات ہے اور خلاف عقل ہونا اور بات ہے نادان دانشور بالائے عقل باتوں کو بھی بسا اوقات خلاف عقل سمجھ لیتے ہیں۔

اب مستشرقین کا عمل تشکیک ملاحظہ کیجئے۔

گولڈز میئر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس شخص نے مولیٰوں کی حفاظت کرنے والے کئے، شکاری کئے اور

کھیت کھلیان کا پہرہ دینے والے کتے کے سوا کوئی کتا رکھا اس کے نیک اعمال کا اجر ہر روز ایک قیراط کم ہوتا ہے گا۔ یہی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے مگر اس میں صرف دو استثناء ہیں۔ (۱) مویشیوں کی حفاظت کرنے والا کتا اور (۲) شکاری کتا۔ حضرت ابن عمرؓ کو حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت بتائی گئی تو آپ نے فرمایا "ان لا بی ہریرۃ زرعاً ابو ہریرہ کی اپنی زمین بھی تو ہے۔ حضرت ابن عمرؓ کی مراد یہ تھی کہ پوری حدیث یاد رکھنے میں حضرت ابو ہریرہؓ کی اس حیثیت کو بھی دخل ہے کہ آپ کی اپنی زمین تھی۔ انہیں کلب نما صاع نکالا استشارہ خوب یاد رہا۔ مگر گولڈ زیمر اور مسٹر شاٹ اسے اس مفہوم میں پیش کرتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابو ہریرہؓ کی اپنی زمین تھی انہوں نے اپنی ضرورت کے لئے یہ تیسرا استثناء بھی اس روایت میں داخل کر دیا۔ (معاذ اللہ)

اس سے وہ طالب علم جس نے کبھی عربی مدارس کی طرف رخ نہیں کیا نہ کسی عالم دین سے حدیث پڑھی۔ کیا نتیجہ اخذ کرے گا؟ یہی نہ کہ صحابہ (معاذ اللہ) اپنی ضرورتوں کے تحت پیغمبر کے نام پر حدیث بنایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی ایک بات کے دو معنی آپ کے سامنے ہیں۔ کسی عبارت کے مفہوم میں اختلاف ہو تو عقل و نقل ہی تقاضا کریں گے کہ متکلم کی نیت معلوم کی جائے۔ اب دیکھئے! حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا اپنا عمل اس کے بعد کیا رہا؟ آپ نے آئندہ جیب بھی یہ حدیث روایت کی تو حضرت ابو ہریرہؓ کی طرح تین استثناء نقل کئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یاد آچکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی تین طرح کے کتوں کو اس وعید سے مستثنیٰ فرمایا ہے۔ ابو احکم کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عمرؓ کو یہ حدیث بیان کرتے سنا کہ حضورؐ نے فرمایا جس نے کھیت کھلیان کی چوکسی کرنے والے کتے، مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتے اور شکاری کتے کے سوا کوئی اور کتا پالا اس کے نیک اعمال کا اجر ایک قیراط یومیہ کم ہوتا ہے گا۔

حضرت ابن عمرؓ تو صاحب زرع (کھیتی والے) نہ تھے۔ اگر صحابہ حدیث ضرورت کے لئے گھڑتے تھے تو حضرت ابن عمرؓ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ یہ تیسرا استثناء بھی ذکر کریں۔ ان کی تو زمین نہ تھی۔ محدثین پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ کے علاوہ اور کئی صحابہ بھی ہیں جنہوں نے حضورؐ سے اس باب میں یہ تین استثناء روایت کئے ہیں۔ امام نووی (۶۷۶ھ) لکھتے ہیں۔

ان اباہریرۃ لیس منفرداً بهذه الزیادۃ بل وافقہ جماعۃ من الصحابہ فی روایتہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم (شرح صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۲۰)

اب آپ ہی غور فرمائیں۔ بات کیا تھی اور مستشرقین نے اسے اپنی ضرورت کے تحت کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اب جو طلبہ اس لٹریچر سے اسلام سیکھیں گے وہ کس ساحل پر اتریں گے۔ یہ بات آپ کے سوچنے کا ہے۔ اور اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔

راقم الحروف نے ایک دفعہ اپنے قیام انگلستان کے دوران وہاں کے مشہور مستشرق مسٹر جیمز رابسن سے مستشرقین کی اس غلطی کا ذکر کیا تو اس نے اسے مسٹر گولڈ زیہر اور مسٹر شاٹ کے قصور مطالعہ پر محمول کیا اور کہا کہ اگر ان کی نظر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ہوتی کہ آپ بھی آئندہ تین استنار ہی ذکر فرماتے تھے تو مسٹر شاٹ اسے اس طرح بیان نہ کرتے اس کی نظر میں یہ دوسری روایت نہ ہوگی۔ میں نے کہا آپ اسے ان مستشرقین کی بھول یا قصور مطالعہ پر محمول کرنا بہتر سمجھتے ہیں بجائے اس کے کہ اسے مسٹر گولڈ زیہر یا مسٹر شارٹ کی بدینتی پر محمول کریں کہ وہ غیر مسلم ہونے کی حیثیت سے حدیث میں تشکیک پیدا کرنا اپنے لئے مفید سمجھتے تھے اور اسی لئے وہ اس قسم کے لہام پیدا کرتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہی انداز فکر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کیوں اختیار نہ کر لیا کہ وہ تیسرے کتے کا استنار بوجہ عدم ضرورت کے بھول گئے ہوں گے اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت سامنے آنے پر انہیں وہ پوری حدیث یاد آگئی ہوگی۔ علمی دنیا میں سہود نسیان کوئی بڑا عیب نہیں لیکن بدینتی اتنی بُری شے ہے کہ اس کے بعد کوئی مرتبہ علمی باقی نہیں رہتا پھر جب یہ الزام کسی دینی جہت پر آئے تو امد بھی لائق افسوس ہو جاتا ہے۔

ہمارے جو طلبہ مستشرقین کے لٹریچر سے اسلام سکھنا چاہتے ہیں وہ اس ایک مثال پر غور کریں وہ یقیناً اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ مشکلات حدیث میں حدیث کے ماہر فن علما کی طرف رجوع کئے بغیر وہ کسی حدیث کے بارے میں کوئی نرم گوشہ اختیار نہ کریں۔

آثار احادیث کے ان مضامین میں ہر مضمون اپنی جگہ ایک مستقل کتاب ہے۔ آپ پوری کتاب نہ بھی پڑھیں تو جس موضوع کی آپ کو ضرورت ہو اسے اس کے متعلقہ عنوان میں آپ آسانی سے معلوم کر سکیں گے۔ ہر عنوان اپنی جگہ ایک پورا مضمون ہے۔ اسے پڑھئے آپ کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق کوئی کشنگی باقی نہ رہے گی۔

بعض عنوان ایسے ہیں جن میں کچھ قدر مشترک ہے۔ یہ قدر مشترک آپ کو مختلف عنوانوں میں موضوع کی مناسبت سے ملے گی۔ اسے تکرار بے جا نہ سمجھا جائے۔ ہر عنوان کو جامع بنانے کے لئے اس کا وہاں دیا جانا ضروری تھا۔ حضرت امام بخاری نے الفصح کے باب باندھے تو آپ کو بھی بعض احادیث

ان میں تکرار سے لانی پڑیں۔ آپ نے اس قدر مشترک کو ہر متعلق باب میں جگہ دی۔ حدیث پر کام کرنے والوں کے لئے اس سے گریز ممکن نہیں۔

آثار الحدیث آپ کے ہاتھوں میں ہے اللہ رب العزت کا کس زبان اور کن الفاظ میں شکر یہ ادا کر دیں جس نے آثار التبریل کے بعد آثار الحدیث کی اشاعت کی توفیق بخشی۔ عمر حفصی بھی ہوا اور ہر بنی زبان بن جائے تو اس کی عنایات کا شکر و امتنان ادا نہیں ہو سکتا۔ علم کی خدمت اپنی جگہ کتنی دقیق کیوں نہ ہو رشتے مولیٰ ہر مقصد سے اولیٰ ہے۔ اے ذات کریم یہ عنایت بھی فرما کہ اس ناچیز خدمت کو اپنے حضور قبول فرما، مقبول خلالتی بنا، اور جس ذات اقدس کے گرد یہ علم گھومتا ہے۔ راقم الحروف کو اس کے علاموں اور پیرواروں میں جگہ دے۔

اجازت ہو تو اگر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں

سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہو گا

اس دنیا میں دربار رسالت کی پہرہ داری سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ صیابہ ساری

امت میں اسی اعزاز سے ممتاز ہوئے کہ وہ ذات رسالت کے حلقہ دار اور علم رسالت کے پہرے دار تھے۔

اور انہوں نے چہرہ رسالت کا عینی دیدار پایا تھا آپ کی وفات کے بعد پھر اور وفا دار اٹھے جو علم

رسالت کے گرد پہرہ دار ہوئے اور انہوں نے علم رسالت کو ہر دخل بے جا اور ملاوٹ سے نکھایا

اور امت کو راہ سنت پر چلنے کے لئے ابھارا ہزاروں عشاق اس غواصی میں کھوئے گئے اور ان بزرگوں

کی بھی کمی نہیں جو کامیابی سے ساحل مراد پر آئے۔

گروہ ایک جو یا تھا علم نبی کا لگایا پتہ اس نے ہر منفردی کا

نہ چھوڑا کوئی رخنہ کذب خفی کا کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا

کیے جرح و تعیل کے وضع قانون نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسوں

مدارس عربی میں آج سب سے بڑی جماعت اس گروہ کی ہے؛ جو دورہ حدیث کا حلقہ

لگائے بیٹھے ہیں۔ اور اساتذہ میں سب سے بڑا استاد کون ہے؟ شیخ الحدیث جو ہر لفظ سے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے رہا ہے۔ قال قال رسول اللہ کی صدا بلند کر رہا ہے۔

اسی طرح دین کے لئے سب سے بڑا خطرہ اور دین پر سب سے بڑا حملہ کونسا ہے ؟
انکار حدیث کا — اور دین کے ہر اختلاف میں حُرّتِ آخر کیلئے ؟ ارشاد نبوت —
دورہ حدیث کے طلبہ اس کتاب کو پڑھ کر دورہ حدیث شروع کریں۔ تو اساتذہ کی تحقیقات
کو وہ بڑی آسانی سے اس کتاب کے مختلف ابواب میں جگہ دے سکیں گے یہ جذبہ محقق رسالت
ہے جس سے اسلام کا پرچم ہر دور میں بلند و بالا رہا ہے اور یہ علم حدیث ہی ہے جس سے ہر دور میں مسلمان
اپنے آقا کی غلامی میں قدم رکھتے آئے ہیں۔

ہوئی جیب دشمنانِ دین کی بلغار سنت پر
بنیھالا پرچمِ اسلام اہل علم نے بڑھ کر
حفاظتِ سند کی پھر متن کی جب ہو چکی پوری
تو امت پھر منظم ہو گئی آفتِ تیرے در پر

علماء اسلام نے یورپ کے مستشرقین کو ان کے ہر اعتراض کا شافی جواب دیا ہے برصغیر
پاک و ہند اور مصر و عرب کے علماء کرام کی محنتیں اس باب میں بہت مفید ثابت ہوئی ہیں۔ اور الحمد للہ
کہ مستشرقین کی یہ مہم اب بہت دب گئی ہے اب امت کو خطرہ ان سے نہیں ان مستغریبوں سے ہے جو مسلمان
ہونے کے عنوان سے مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں رب العزت ان سے بھی امت کی حفاظت فرمائے۔
پیش نظر ہے کہ بعض اسلامی عقائد وہ قطعیت رکھتے ہیں کہ ان کا انکار کفر اور ان میں تاویل
الحاد اور فسق کا کھلا نشان ہوتا ہے اسلام میں ختم نبوت اور حفاظتِ قرآن کو یہ بنیادی
حیثیت حاصل ہے کہ ان کا منکروہ کھلا انکار کرے یا الحاد کی راہ چلے مسلمان نہیں رہتا اس
طرح حجیتِ پیغمبرِ دین کی وہ اساس ہے کہ جو مدعی اسلام اس کا قائل نہ ہو اس کے لئے بھی
مسلمانوں میں کوئی جگہ نہیں رہتی ختم نبوت حفاظتِ قرآن اور حجیتِ پیغمبر کا منکر ہرگز
مسلمان نہیں برصغیر پاک و ہند میں انگریزی دور میں مسلمانوں کی صفوں میں جو کانٹے ایک
گہری چال سے بکھرے گئے اب ضرورت ہے کہ اس آزاد سلطنتِ پاکستان میں ہم ان تحریکات
کا پوری طرح سدِ باب کریں اور اپنے آپ کو ان موضوعات میں دلائل و شواہد سے اس
طرح مسلح کریں کہ ان تین راہوں سے آنے والا ہر حملہ آور منہ کی کھا کر واپس جائے۔

ہمیں اس سے انکار نہیں کہ اب حملہ آور آئیں رہے اٹھ رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اندرونی دشمن کا سامنا کرنا بیرونی حملہ آوروں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دوسے اُمت کی حفاظت فرمائے۔

ایں دعا از من داذ جملہ جہاں آمین باد

سپاس ناشناسی ہوگی اگر میں اس مقدمہ میں رنگون کے حافظ محمد اقبال صاحب فاضل مظاہر العلوم سہارنپور۔ حافظ محمد اسلم صاحب فاضل جامعہ رشیدیہ ساہیوال اور مولانا قاری سمیع اللہ صاحب فاضل دارالعلوم کبیر والا کاشمیریہ اداہ کروں جنہوں نے ترتیب مضامین اور پروف ریڈنگ میں مشقت شاد سے میری مدد فرمائی۔ ان کے تعاون سے آج یہ خدمت منصبہ شہود پر موجود ہے۔

فجزاھم اللہ احسن الجزاء

اہل علم سے درخواست ہے کہ اگر کسی مقام پر کوئی فروگزاشت محسوس کریں یا کسی موضوع پر نظر ثانی چاہیں تو اس سے مطلع فرما کر تشکر فرمائیں۔ اگلے ایڈیشن میں ان مشورہوں کو ملحوظ رکھا جاسکے گا۔
وما ذلک علی اللہ بعزیز

خالد محمد عفی اللہ عنہ
ڈائریکٹر اسلامک اکیڈمی مانچسٹر
انگلینڈ

۸۵-۱۰-۱۶

لفظ حدیث

الحمد لله وسلاماً على عباده الذين اصطفى. اما بعد:

حدیث کے بارے میں کسی خاص موضوع پر بحث discussion کرنے سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ حدیث کسے کہتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے لفظی معنی کیا ہیں؟ دورِ اول میں اس سے کیا مراد لی جاتی تھی؟ دورِ آخر میں اس کے اصطلاحی معنی کیا رہے ہیں۔ اور علومِ اسلامی میں حدیث کو ہر دور میں کیا اہمیت حاصل رہی ہے؟ علومِ اسلامی کے طلبہ کے لئے ان امور کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آج لفظ حدیث کے عنوان سے حدیث کی کچھ تفصیل کی جاتی ہے۔ سو آج کا موضوع حدیث کا تعارف ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔

حدیث کی اہمیت

قانونِ اسلامی کے ماخذ کی حیثیت سے لفظ حدیث علمی حلقوں میں محتاجِ تعارف نہیں۔ اسلام میں اسے ہمیشہ اساسی حیثیت حاصل رہی ہے اور اس موضوع پر دورِ قدیم اور دورِ جدید میں خاص کام ہوا ہے۔ کام کی وسعت اور تالیفات کی کثرت پتہ دیتی ہے کہ علومِ اسلامی میں حدیث کو بہت ہی اہمیت حاصل رہی ہے۔ قرآن کریم کی تفہیم و تفصیل میں بھی حدیث کی طرف ہی رجوع کیا جاتا ہے اور فقہ کی سند بھی حدیث سے ہی لی جاتی ہے اور حق یہ ہے کہ اسے جانے بغیر اسلام کا کوئی موضوع مکمل نہیں ہوتا۔ ان موضوعات پر بھی انشاء اللہ اپنے اپنے موقع پر بحث ہو گی۔ آج کا موضوع لفظ حدیث کی تحقیق اور علم حدیث کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنا ہے۔ یہ حدیث کا تعارف ہے۔ معرفۃ لفظ حدیث سے ہماری یہی مراد ہے۔

حدیث کے معنی

حدیث کے لفظی معنی بات statement اور گفتگو talk کے ہیں۔ علامہ جوہری صحاح میں لکھتے ہیں :-

الحديث الكلام قليله وكثيره۔

ترجمہ۔ حدیث بات کو کہتے ہیں وہ مختصر ہو یا مفصل۔

حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان کے پہلو سے ذکر کی جائیں تو حدیث کہلاتی ہیں اور ان روایات کی تحدیث کو transmission (آگے بیان کرنا) کہتے ہیں عمل کے پہلو سے حضور کی تعلیمات کو سنت کہا جاتا ہے۔ سنت عربی میں طریقے conduct اور راہ Path کو کہتے ہیں۔

حدیث سے مراد

حضور کی تعلیمات (قولی فعلی اور تقریری) معرض بیان میں ہوں تو حدیث ہیں۔ اور معرض عمل میں ہوں تو سنت کہلاتی ہیں۔ حدیث میں بیان کی نسبت غالب ہے۔ اور سنت میں عمل کی نسبت غالب ہے۔ صحابہ کرام جب اس طریق کی نشاندہی کرتے تھے جس پر حضور اکرمؐ نے انہیں قائم کیا۔ تو کہتے تھے۔

سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضورؐ نے اس امر کو ہمارے لیے راہ عمل بنایا ہے۔

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کچھ کیا یا کہا اور آپ نے اس پر سکوت فرمایا تکمیر نہ کی اور اس سے یہی سمجھا گیا کہ اس عمل یا قول کی حضورؐ نے تصدیق فرمادی ہے تو اسی تصدیق کو تقریر confirmation کہتے ہیں اور آپ کی یہ تصدیق تقریری صورت کہلاتی ہے۔ یہ تقریری حدیث ہے ۲۔ سنہ عن علی قال الوتر ليس بحتم كصلواتكم المكتوبة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنہ سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (جامع ترمذی جلد ۱ ص ۱۸۱ عن عبد الرحمن مرفوعاً) سنت لکم قیامہ سنن ابن ماجہ ص ۹۴ میں نے قیام رمضان تمہارے لیے سنت بنایا ہے۔

اور جب وہ حضورؐ کی بات کو نقل کرتے تو کہتے تھے۔
 حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ۵ حضورؐ نے اسے ہمارے لیے بیان کیا۔
 پس حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بیان ہوا۔ سنت میں نسبت عمل اور حدیث
 میں نسبت بیان ممتاز رہی ۶۔

حدیث و قدیم کا فرق

عربی میں لفظ حدیث قدیم کے مقابلے میں بھی ہے۔ قدیم پُرانے کو کہتے ہیں۔ اسلامی
 عقیدے میں قرآن پاک کلام الہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور کلام قدیم ہے۔ یہ مخلوق نہیں
 created نہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حدیث ہے قدیم نہیں۔ آپ بھی
 اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔ آپ کی ذات حادث ہے قدیم نہیں۔ ذات قدیم کا کلام
 قدیم ہوگا اور ذات حادث کے کلام کو حدیث کہیں گے۔ قرآن پاک کا غیر مخلوق ہونا اسلام کے بنیادی
 عقائد میں سے ہے۔ سو ضروری تھا کہ علم اسلامی کا دوسرا سرچشمہ حدیث کہلائے۔ تاکہ کلام خالق اور
 کلام مخلوق میں اصولی فرق عنوان میں بھی باقی رہے۔

۱۔ عن زید بن دہب حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين
 ر صحيح بخاری جلد ۹ ص ۲۶، متحدث عن رسول الله بخاری جلد ۱ ص ۳۸ لا حد شکم حدیثاً بخاری
 جلد ۱ ص ۳۸ جلد ۲ ص ۳۲ یا رسول الله صدق الله حديثك صحيح بخاری جلد ۸ ص ۱۵۵ اذا حدثتکم
 عن الله شیئاً فخذوا به۔ صحيح مسلم جلد ۲ ص ۲۳۳ حدثوا عني ولا حرج۔ صحيح مسلم جلد ۲ ص ۲۱۴ من حدث
 عني بحديث يؤكده كذب فهو احد الكاذبين ر صحيح مسلم جلد ۱ ص ۱۱۱ اتقوا الحديث عني الا ما علمتم
 رواه الترمذی كما في المشکوٰۃ ص ۳۵ من حفظ علی امتی اربعین حدیثاً ر مشکوٰۃ ص ۳۶
 ۲۔ وهذا الفرق كان ذائعاً في السلف قال عبد الرحمن بن مہدی سفیان الثوری امام
 في الحديث وليس بامام في السنة والا و زاعی امام في السنة وليس بامام في الحديث و
 مالك بن انس امام فيهما جميعاً۔

حافظ شمس الدین السخاوی لکھتے ہیں :-

والمحدث لغةً ضد القديم واصطلاحاً ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً له أو فعلاً أو تقريراً أو صنعةً حتى الحركات والسكنات^۱۔

ترجمہ :- اور حدیث لغت میں لفظ قدیم کی ضد ہے اور اصطلاحاً اس سے ہر وہ بات مراد ہے جسے حضورؐ کی طرف نسبت کیا گیا ہو۔۔۔۔۔ قول سے یا فعل سے یا اس کی توثیق سے یا صورت سے یہاں تک کہ حرکات و سکنات سے۔

مسلمان کلام قدیم اور کلام حدیث دونوں پر ایمان رکھتے ہیں اور دونوں کو دین میں محبت اور سند سمجھتے ہیں۔ ان دونوں ماخذوں کی اصل اللہ رب العزت کی ذات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے نام سے جو کتاب پیش کی وہ قرآن کریم اور کلام قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی جس ہدایت کو آپ نے اپنے الفاظ یا عمل سے ظاہر فرمایا اسے حدیث کہتے ہیں۔

لفظ حدیث کی قرآنی اصل

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی احکام کی تشکیل کے لیے مجبوراً ہی کھولیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امت کے لیے بیان بیان فرمادیا۔ قرآن کریم آپ کے اس بیان کو لفظ حدیث سے پیش کرتا ہے :-

أما بنعمة ربك فحدث^۲

ترجمہ :- سو آپ اپنے رب کی نعمت کو آگے بیان کریں

اس بیان کرنے کو قرآن کریم نے حدث کے لفظ سے پیش کیا ہے۔ حدیث کی یہی

قرآنی اصل ہے۔ (ذکرہ العلامة عثمانی فی الفتح)

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تین احوال ذکر فرمائے اور ان

پر تین احسان مرتب کیے۔ ان احسانات پر اللہ تعالیٰ نے پھر تین احکام ارشاد فرمائے اور یہ آیت ان تین احکام میں سے ہر ایک حکم پر مشتمل ہے۔

یتیمی اور احسانِ ایوار

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد وفات پا چکے تھے چھ سال کی عمر میں والدہ بھی چل بسیں۔ آٹھ سال کی عمر تک اپنے دادا کی کفالت میں رہے پھر آپ کے چچا ابوطالب نے آپ کی کفالت کی جب مکہ والے دشمن ہو گئے تو اہل مدینہ نے آپ کو جگہ دی۔ ایوار کے معنی جگہ دینا اور ٹھکانا بہم پہنچانا کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں پایا اور پھر ٹھکانا دیا۔

الْمَرْيُوكُ يَتِيْمًا فَاَدَىٰ

ترجمہ: کیا تجھے یتیم نہیں پایا۔ پھر جگہ دی۔

ناداری کے بعد غنا

آپ ابتداء میں نادار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ تجارت میں کامیابی دی۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عثمان غنیؓ جیسے مالدار حضرات کو آپ کے خادم بنا دیا۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ ایک سلطنت کے فرمانروا اور ایک پوری امت کے تمام دینی اور دنیوی امور میں پیشوا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ناداری کو غنا سے بدل دیا تھا۔ آپ کو ناداری کے بعد غنی کر دیا تھا۔ آپ مکہ مکرمہ میں ہی تھے کہ ارشاد فرمایا:۔

دَوَّجَدَاكَ عَابِلًا غَنِيًّا

اور پایا آپ کو نادار ————— پھر غنی کر دیا۔

تلاش و اضطراب اور راوی ہدی

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے مشرکانہ اطوار اور بے ہودہ رسم و رواج در راہ سے شروع سے بیزار تھے۔ قلب مبارک میں خدائے واحد کی عبادت کا جذبہ پورے زور کے ساتھ موجزن تھا۔ عشقِ الہی کی تڑپ پورے جوش سے دل میں موجو د تھی۔ اس جوشِ قلب اور عشقِ خدادادی

میں آپ ایک کھلے رستے اور مفصل دستور زندگی کی تلاش میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ہدایت کی ساری راہیں کھول دیں۔

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ.

ترجمہ۔ اور پایا آپ کو راہ ڈھونڈتا — پھر راہ بتا دی۔

ارشاد ہوا کہ ① جب آپ خود یتیم تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ تو اب آپ کسی یتیم پر کوئی زیادتی نہ کریں۔ ② جب آپ خود نادار تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو اب آپ کسی سائل کو نہ جھڑکیں اور ③ جب آپ خود ایک مفصل راہ کی تلاش میں مضطرب تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر ہدایت کی راہیں کھول دیں تو اب آپ کو جو راہ عمل ملی اسے دوسروں سے بھی بیان کریں تاکہ ان کو بھی راہ عمل ملے۔

قرآن کریم نے اس ہدایت ربانی اور نعمت یزدانی کے آگے پہنچانے کو فَحَدِّثْ کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ جس کے معنی ہیں TRANSMIT IT TO OTHERS آپ اسے دوسروں سے بیان کریں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت اور تعلیم قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بیان کرنے کا بھی حکم ہوا تھا۔ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت آپ پر کھولی ہے۔ اُسے آپ آگے روایت فرمادیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ یہاں لکھتے ہیں۔۔

شاید آپ کے ارشاد وغیرہ کو جو حدیث کہا جاتا ہے وہ اسی لفظ فَحَدِّثْ سے لیا گیا ہو۔

اب آپ پھر ان آیات پر نظر کریں۔ بات اور وضاحت سے کھلے گی۔۔
الْمُيَحِّدُكَ يَتِيمًا فَإِذَى ۝ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝ وَوَجَدَكَ
عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا
تَنْهَرْ ۝ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

ترجمہ۔ کیا نہ پایا تجھ کو یتیم۔ سو پھر جگہ دی۔ اور پایا تجھ کو راہ کا متلاشی۔ سو

راہ بھائی — اور پایا تجھ کو نادار سو پھر غنی کر دیا — سو جو یتیم ہو اُسے
ممت دبا ئیں — اور جو مانگنے والا ہو اُسے نہ جھڑکیں — اور جو نعمت
ہے تیرے رب کی اُسے آگے بیان کرتے رہیں۔

مشکوٰۃ نبوت سے نعمت کا ظہور تلاش واضطراب میں راہ ہدی true guidance
ہے اور آپ کی محنت انسانی تفریق میں وحدت کی دستگاہ CENTRE OF
UNITY ہے یہ وحدت یتیم کا ٹھکانہ اور امت کا آشیانہ ہے۔ اس آیت میں حدیث کے نعمت ہونے کا بیان ہے۔ تو
دوسری آیت میں تفرقہ کے بعد اُلفت پیدا ہونے کو بھی نعمت کہا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کے بعد ٹھکانہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے قوم کو تفریق کے
بعد اُلفت ملی۔ سو یہ سمجھنا کہ صحابہؓ کے دل آپس میں جڑے ہوئے نہ تھے اور ان میں جاہلیت کے
کچھ اثرات باقی رہ گئے تھے جن کی چنگاریاں پھر بعد میں اُٹھتی رہیں اور خرمین امت جلتا رہا۔ یہ
سب باتیں قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن کریم صاف کہتا ہے۔

تفرقہ کے بعد تالیف

واذکروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم
فاصبحتم بنعمته اخوانا ۱۷

ترجمہ۔ اور یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے آپ پر جب کہ تم آپس میں دشمن ہیں نصرت
دی اللہ نے تمہارے دلوں میں۔ سو تم ہو گئے اس نعمت سے بھائی بھائی۔

اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو جاہلیت کی چنگاریوں کو بجھا بتلا ئیں۔ صحابہؓ کے دلوں کو جوڑ کر
بھائی بھائی بنا ئیں۔ تو جاہلیت کی آگ اگر پھر بھی دہی باقی رہے اور چند سال بعد پھر بھڑک اُٹھے
تو کیا یہی نعمت خداوندی ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی ابدی کتاب میں اب بھی اسی شان سے پڑھی جا رہی
ہے۔ جس طرح آج سے چودہ سو سال پہلے تھی اور اس غلط سوچ پر کیا اس میں وہ تازگی رہے
گی جو آج بھی تلاوت کرنے والا ان الفاظ کریمہ میں محسوس کرتا ہے۔

۱۷ سچ آل عمران ع ۱۰۱۔ انما المؤمنون اخوة ۲۶ الحجرات یہ ان کے ایمان کی شہادت بھی ہے۔

قوم کو تفرقے کے بعد اُلفت کی نعمت ملی۔ یہ نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور حدیث کا فیضان تھا۔ آپ کے ارشاد و تعلیم اور تزکیہ و تربیت سے صدیوں کی عداوتیں اور پشتوں کے کینے دور ہوئے تھے۔ یہ حدیث کا فیضان تھا کہ اس نے قوم کو تفرقے کے بعد اُلفت سے مالا مال کر دیا۔ حدیث کے اس فیضان کو یہاں قرآن میں نعمت کہا گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نعمت کے پورا ہونے کے بغیر دین کے کامل ہونے کا ثمرہ کسی طرح نہ مل سکتا تھا۔ جب دین مکمل ہونے کا اعلان ہوا تو اتمام نعمت کی بشارت بھی ساتھ ہی دے دی گئی۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
الاسلام ديناً ۱۶

ترجمہ: آج میں نے پورا کر دیا تمہارے لیے دین تمہارا اور اپنی نعمت تم پر
تمام کر دی اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین۔

مشکوٰۃ نبوت کی ضیا باریاں

۳۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ والضحیٰ کی تین صورتوں ① تلاش کے بعد ہدایت
② تفرقے کے بعد اُلفت اور ③ ناداری کے بعد غنا کو اپنی ذاتِ اقدس کا فیضان بتلایا ہے
اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ تمہیں ان دونوں سے مالا مال کیا ہے۔ حضرت عبداللہ
بن زید بن عاصم (۶۳ ھ) کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ خنین کے دن فرمایا:
يا معشر الانصار! لم يجدكم ضللاً فهداكم الله بي وكنتم متفرقين
فالكم الله بي وعالة فاغناكم الله بي ۱۷
ترجمہ: اے گروہ انصار! کیا تم بے راہ نہ تھے پس اللہ نے تمہیں میرے ذریعہ سے
ہدایت بخشی اور تم تفرقے میں پڑے تھے۔ اللہ نے تمہیں میرے ذریعہ سے جوڑ
دیا اور تم نادار تھے اللہ نے تمہیں میرے سبب سے مالدار کیا۔

اس روایت میں یتیمی کے بعد ٹھکانے کو تفرقے کے بعد اُلفت کے وسیع اور عام الفاظ

میں ذکر کیا ہے۔ پہلی صورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حالات سے متعلق تھی لیکن دوسری صورت میں پوری امت کے حال کا بیان ہے۔ قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حالتوں کا بیان اور ان پر تین انعامات الہی کا ذکر تھا۔ اس حدیث میں امت کی تین حالتیں بیان کیں اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب تین انعامات الہیہ کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم اور حدیث کے ملتے جلتے الفاظ وحدت مضمون کا پتہ دے رہے ہیں اور ان انعامات کا (حضور سے آگے گزر کر) امت کو شامل ہوتا ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت کی۔ حوراء ہیں کھولیں۔ آپ نے ہدایت کی ان راہوں سے پوری امت کو سرفراز فرما دیا اور ارشاد فرمایا :-

فهداكم الله بحب

پس اللہ نے تمہیں میرے ذریعہ ہدایت سے سرفراز کر دیا۔

امت کی یہ سرفرازی اما بنعمة ربك فحدث (اور جو نعمت تیرے رب کی ہے سو سے دوسروں سے بیان کر) کا صدقہ اور حدیث کا فیضان تھی۔ سو فحدث کے الفاظ میں حدیث کی قرآنی اصل موجود ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کے پیش نظر آیت قرآنی اما بنعمة ربك فحدث سے یہ استدلال نکتہ بعد الوقوع کے درجہ میں نہیں رہتا۔

نقطہ حدیث قبل از اسلام

حدیث کے معنی بات کے ہیں اور ان معنی میں یہ نقطہ قبل از اسلام عام استعمال ہوتا تھا بلکہ اب تک یہ نقطہ اپنے لغوی معنی میں بھی شائع اور رائج ہے۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ یہ نقطہ انہی باتوں کے مناسب رہا ہے۔ جن کی یاد باقی رہنے کے لائق سمجھی جائے۔ آئی اور گئی بات اس نقطہ کا مورد نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں کی باتوں کو اس نقطہ سے خاص مناسبت رہی ہے۔ ان کی باتیں باقیات اور آئندہ یاد رکھنے کے لائق ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے پہلے پیغمبروں کی باتوں کو بھی اسی نام سے ذکر کیا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمانوں کی صورت میں آئے اور قوم لوط پر عذاب لانے کی خبر دی۔ قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی اس بات کو ان الفاظ

میں نقل کرتا ہے۔

هل اناك حديث ضيف ابراهيم المکرمين له

ترجمہ۔ کیا پہنچی تجھ کو حدیث (بات) ابراہیم کے مہمانوں کی جو عزت والے تھے۔
قرآن کریم کے الفاظ هل اناك (کیا تیرے پاس پہنچی ہے بات) میں یہ اشارہ بھی پایا جاتا ہے کہ حدیث پہلوں سے پھیلوں کو پہنچی چاہیے اور جو باتیں اس لائق ہوں کہ پہلوں سے پھیلوں کو پہنچیں۔ لفظ حدیث ان کے لئے مناسب لغوی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی یوں نقل کرتا ہے۔

هل اناك حدیث موسیٰ له

ترجمہ۔ کیا پہنچی تجھ کو حدیث (بات) موسیٰ کی؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ اپنے پروردگار کے احسانات کو حدیث میں بیان کرتے رہیں۔

اما بنعمة ربك فحدث به

ترجمہ۔ سو آپ اپنے رب کا احسان آگے حدیث بیان کرتے رہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب میں بدویت غالب تھی۔ اُمیتین کی کثرت تھی۔ پڑھنے لکھنے کا رواج نہ تھا۔ خاندانوں اور قبائل کے تذکرے مابہ الامتياز تھے۔ انساب کو یاد رکھنا اور حلیف و حریف کے سامنے اپنے امتیازات کا تحفظ ان کی قومی ضرورت تھی۔ پچھپوں کی باتوں کو یاد رکھ کر آگے نقل کرنا ان کا موضوع علم تھا۔ شعر و سخن کی دلدادگی نے اس تحفظ روایات کو اور ضروری بنا دیا تھا۔ شعراء عرب کو یاد رکھنے والے اور انساب و قبائل کے ماہرین الذاریۃ کے نام سے موسوم ہوتے تھے۔ یہ صورت حال بتلاتی ہے کہ اسلام سے بہت پہلے تحدیث transmission اور روایت عربوں کے مزاج میں داخل کی جا چکی تھی۔ علم الہی میں یہ بات طے تھی کہ خدا تعالیٰ کے آخری پیغمبر انہی اُمیتین میں بھیجے جائیں گے اور یہ بھی ضروری تھا کہ اس پیغمبر خاتم کی تمام تعلیمات محفوظ رہیں۔ تاکہ سب آنے والوں کو روشنی بخشنیں۔ ہوا اللہ تعالیٰ

نے آپ کی بعثت سے صدیوں پہلے عربوں کا قومی مزاج اس طرح کا بنا دیا کہ وہ روایات کے تحفظ اور انہیں آگے روایت کرنے میں اپنی تاریخی سطح قائم رکھیں۔ بلکہ اس میں احتیاط و تثبت اور ضبط و تیقظ کے اور دواعی بھی شامل کریں۔

لفظ حدیث بعد از اسلام

اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو جن امتین میں بھیجا۔ انہوں نے حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد اپنے آقا و مولیٰ کی ہر بات اور ادا کو اسی قومی مزاج کے ساتھ یاد رکھا۔ جو صدیوں کی تاریخ میں ان میں راسخ ہو چکا تھا۔ نئے حالات اور نئے تقاضوں کے علم کا ایک نیا باب شروع ہوا یہی علم حدیث ہے۔ جس میں قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ عربوں کے اس قومی مزاج کو بھی کافی دخل ہے۔ جو عرب میں قبل از اسلام موجود تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ملک میں مبعوث ہوئے جہاں آپ کی تعلیمات اور شریعت علم کی باقاعدہ تدوین سے پہلے پورے اہتمام اور فکر سے زبانی نقل و روایت میں محفوظ رکھی جاسکیں۔ اس پہلے دور میں گو حدیث لکھنے آغاز ہو چکا تھا۔ لیکن زبانی روایت کا بہر حال غلبہ تھا۔ حدیث اس زبانی روایت کو ہی کہتے تھے۔ جس کا موضوع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقاء companions کی زندگی تھی۔

دورِ اول میں حدیث سے مراد

اسلام کے پہلے دور میں حدیث کا لفظ حضور کی تعلیمات کے لئے عام استعمال ہوتا تھا۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث کے الفاظ بھی دینی سرچشمہ ہدایت کے طور پر عام رائج تھے۔ ① آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی تعلیمات کے لئے لفظ حدیث استعمال فرمایا۔ ② آپ کے سامنے بھی یہ الفاظ ان معنوں میں استعمال ہوتے رہے۔ ③ صحابہ کرام بھی اسے ان معنوں میں استعمال کرتے رہے اور ④ تابعین اور ائمہ مجتہدین کے ہاں بھی اس لفظ کا استعمال عام رہا اور ان تمام امور پر قرنِ اول کی قومی شہادتیں موجود ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث سرچشمہ ہدایت کے طور پر کسی دورِ متاخر کی ایجاد نہیں۔ یہ لفظ اسلام کے دورِ اول میں اپنی اسی دینی دلالت

کے ساتھ پوری طرح شائع اور موجود رہا ہے۔

لفظِ حدیث حضورؐ کی زبانِ مبارک میں

① آنحضرتؐ نے ایک دفعہ حضرت ابوہریرہؓ (ؓ، ۵۵) سے فرمایا :-
لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ لَيْسَ أَلْنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَدُلَّ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتَ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ ۚ
ترجمہ۔ اے ابوہریرہؓ بے شک میرا گمان یہی تھا کہ کوئی شخص تم سے پہلے مجھے اس حدیث کے بارے میں نہ پوچھے گا۔ کیونکہ تمہاری حدیث کی طرف رغبت کو میں جانتا تھا۔

اس حدیث میں حضورؐ نے اپنے ارشاد کو لفظِ حدیث سے بیان فرمایا ہے۔ آپ کا انداز بیان بتلا رہا ہے کہ ان دنوں یہ لفظ اپنے ان معنوں میں عام استعمال ہوتا تھا۔ حضرت ابوہریرہؓ کی طلب اور حرص یہ بھی بتلاتی ہے کہ حدیث ان دنوں قانونِ اسلامی کے ماخذ اور دین کا سرچشمہ علم ہونے کی حیثیت سے مسلم مکتبی اور صحابہ کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ پوری محنت اسکی حفاظت کی جائے۔ اسے اچھی طرح سمجھا جائے اور یاد رکھا جائے۔ حدیث کی یہ اہمیت پیش نظر نہ ہوتی۔ تو صحابہ کرام حدیث کی طلب اور اسے یاد رکھنے کی فکر میں یہ انداز اختیار نہ کرتے۔

② حضرت زید بن ثابتؓ (ؓ، ۴۵) کہتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا :-
نَصَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنْ أَحَدِ شَاخِصَةٍ حَتَّى يَبْلُغَهُ غَيْرُهُ ۚ
ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تازگی بخشیں جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی۔ اسے یاد رکھا۔ یہاں تک کہ اسے کسی دوسرے تک پہنچایا۔
اس ارشاد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو لفظِ حدیث سے ذکر فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کرنے اور اسے آگے پہنچانے کی ترغیب دی ہے۔

③ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا :-

من حدیث عنی بحديث یرى انه کذب فهو احد الکاذبین^۱
ترجمہ جس نے میرے نام سے کوئی حدیث روایت کی اور اسے پتہ ہو کہ یہ جھوٹ
ہے (یعنی وہ بات میں نے نہ کہی ہو) تو وہ ایک جھوٹ بولنے والا آدمی ہے۔

اس روایت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو لفظ حدیث سے ذکر فرمایا
اور یہ بھی بتلایا کہ کوئی شخص گو خود مجھ پر کوئی جھوٹ نہ باندھے۔ لیکن کسی شخص کے باندھے جھوٹ
(موضوع روایت) کو میرے نام سے روایت کرے۔ تو اسے اس لیے نظر انداز نہ کیا جائے گا۔
کہ دروغ برگردن راوی بلکہ وہ بھی جھوٹ باندھنے والوں میں سے ایک شمار ہوگا اور اسے وہی
گناہ ہوگا جو مجھ پر جھوٹ باندھنے کا گناہ ہے۔ جو لوگ اس جھوٹ کو آگے لے جائیں۔ وہ سب
کاذبین (جھوٹے) شمار ہوں گے۔ بہر حال اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو
جو آگے بیان ہوگی لفظ حدیث سے ذکر کیا ہے۔

④ حضرت ابن عباسؓ (۳۶۸ھ) کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اتقوا الحدیث عنی الا ما علمت^۲

ترجمہ مجھ سے حدیث بیان کرنے میں پرہیز کرو۔ مگر وہی جسے تم اچھی طرح جانتے ہو۔
یعنی پورے علم اور وثوق کے بغیر مجھ سے کوئی بات آگے روایت نہ کرو۔ اس میں اگر احتیاط
نہ کی جائے تو دین کے بگڑنے کا اندیشہ ہے۔

⑤ حضرت مقداد بن معدی کربؓ (۳۸۷ھ) کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

یؤمئذ الرجل متکء علی اریکتہ یحدث بحديث من حدیثی

فینقول بیننا و بینکم کتاب اللہ^۳

ترجمہ ہو سکتا ہے کہ (تمہیں) ایک شخص اپنے کاؤچ سے نیکہ لگائے ہوئے ملے

اسے میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث سنائی جائے تو وہ کہے کہ ہمارے اور

تمہارے باہن بس اللہ کی کتاب کافی ہے (یعنی حدیث کی ضرورت نہیں)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آپ کی تعلیمات کو حدیث کہا جاتا تھا اور اسے

اسلام کے سرچشمہ علم کی حیثیت سے ذکر کیا جاتا تھا۔ ان دنوں اس ماحول میں ان معنوں میں اسی لفظ کا استعمال عام رہا ہے۔

لفظ حدیث حضور کے سامنے صحابہؓ کی زبان سے

① حضرت ابو سعید خدریؓ (۴، ۵) کہتے ہیں کہ ایک خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی:-

ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه
تعلنا بما علمك الله ۛ

ترجمہ: مرد تو آپ کی حدیثیں لے جاتے ہیں۔ آپ ہمارے لئے بھی کوئی دن مقرر فرماویں ہم آپ کے پاس اس دن آیا کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بتلایا، آپ ہمیں بھی پڑھا دیا کریں۔

اس روایت سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات کو حدیث کہا جاتا تھا۔ وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ جو کچھ فرماتے اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے بتلاتے اور یہ بات صحابہ کرامؓ کے ہاں تسلیم شدہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں وہی رہنمائی پیش فرماتے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قلب میں اتار کی جاتی۔ حدیث میں بھی ربانی ہدایت Divine element شامل تھی۔

② حضرت ابو ہریرہؓ (۵، ۶) نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی:-

أتى اسمع منك حديثا كثيرا أنساها ۛ

ترجمہ: میں آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں جنہیں مجھول جاتا ہوں۔

اس پر آپ نے فرمایا: اپنی چادر پھیلاؤ میں نے پھیلا دی۔ آپ نے ہاتھوں سے اس میں کوئی چیز ڈالی اور فرمایا اسے لپیٹ لو میں نے اسے لپیٹ لیا۔ اس کے بعد میں کبھی نہیں مجھولا۔ ان روایات میں حضور پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات کے لئے صریح طور پر حدیث

کا لفظ ملتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کی آگے نشر و اشاعت کو پسند فرماتے تھے۔ آپ اپنی تعلیمات کو صحابہ تک کے لئے کافی سمجھتے تو انہیں یاد رکھنے کے لئے اس قدر توجہ نہ دلاتے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کو فرمادیتے کہ اس پر عمل کر لو۔ پھر انہیں معمول جاتے ہیں کوئی نقصان نہیں۔ آپ کا حضرت ابو ہریرہؓ کی یادداشت کے لئے یہ روحانی تصرف اور دعا اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ آپ کو یہ بات پسند تھی کہ آپ کی حدیثیں یاد رکھی جائیں اور آگے روایت کی جائیں۔ آپ کے بعد کسی اور مرکز ملت کی ضرورت ہوتی تو آپ حفظ حدیث کے لئے یہ اہتمام ہرگز نہ فرماتے صحابہؓ کا لفظ حدیث کے لئے یہ اہتمام دین میں حدیث کی اصولی حیثیت کو واضح کر رہا ہے۔

③ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہؓ کہتی ہیں کہ ہم حضورؐ کی باتیں آپس میں کرتی تھیں۔ اسے آپ نے حدیث سے ذکر کیا اور حضورؐ کے سامنے بھی اسے اسی طرح بیان کیا۔

انا قد تحدثنا انک ناکح دة بنت الجح سلمة

ہم آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی درہ سے نکاح کرنے والے ہیں۔
حضورؐ نے فرمایا ایسا نہیں اس کا باپ ابو سلمہ میرا رضاعی بھائی ہے یعنی
اس جہت سے درہ میری بھتیجی ٹھہرتی ہے اور اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے

ذخیرہ حدیث میں اس قسم کی متعدد روایات ملتی ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرامؓ حضور کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات کو حدیث کہتے تھے۔ انہیں یاد رکھتے، انہیں آگے روایت کرتے اور دین میں انہیں اصولی طور پر سرچشمہ ہدایت یقین کرتے تھے صحابہ کرامؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کی تعلیمات اور آپ کی روایات کو حدیث ہی کہتے رہے اور اس کی روایت میں پوری فکر اور احتیاط کی تلقین کرتے رہے۔

لفظ حدیث حضورؐ کے بعد صحابہؓ کی زبان سے

③ حضرت انس بن مالکؓ (۹۳ھ) روایت حدیث میں اپنے زیادہ محتاط ہونے کی وجہ

بیان فرماتے ہیں :-

انه ليمنعني ان احدثكم حديثاً كثيراً ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعد على كذباً فليتبوأ مقعده من النار^۱
ترجمہ: یہ بات مجھے زیادہ حدیثیں روایت کرنے سے روکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے مجھ پر کوئی جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

(۲) فقیہہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعود (۳۲ھ) فرماتے ہیں :-

اذا حدثتم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو اهدى والذي هو اقل^۲
ترجمہ: جب تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پہنچے تو اس کا وہی مفہوم و مراد لو جو بہترین ہو جو زیادہ صحیح ہو اور جس میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہو۔

اس روایت میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صریح لفظوں میں حدیث بتلایا گیا ہے۔ وہاں یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ اس کے مطالب اخذ کرنے میں علم و ہدایت اور تقویٰ کے سارے اہول ملحوظ رہنے چاہئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی حدیثیں اگر قانونی طور پر سند اور حجت نہ سمجھی گئی ہوتیں تو ان کی روایت میں یہ احتیاط اور ان کے مطالب اخذ کرتے ہیں۔ یہ محنت و خشیت کبھی ملحوظ عمل نہ رہتیں۔

(۳) ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس (۶۸ھ) فرماتے ہیں :-

انا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم^۳

ترجمہ: ہم حدیث زبانی یاد کیا کرتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث محفوظ کی جاتی تھی۔

حضرت ابن عباسؓ صرف اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے کہ وہ حدیث یاد رکھتے تھے، بلکہ آپ عام صحابہؓ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ سب حدیث یاد کرنے میں منہمک تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کرنے اور انہیں حضورؐ سے نقل transmission کرنے کا ان دنوں پورا اہتمام تھا۔ صحابی جب صیغہ جمع سے کسی بات کی خبر دے تو اس سے عام صحابہؓ کا عمل مراد ہوتا ہے۔

دورِ اول میں لفظ حدیث کے عام استعمال پر اہل السنۃ و الجماعت محدثین کی یہ چند شہادتیں ہیں۔ آئیے اب شیعہ محدثین کے ہاں بھی اس کی اصولی تائید دیکھیں۔ ان دونوں طبقوں میں اعتقادی اختلافات اصولی درجے کے ہیں۔ لیکن حدیث کے بارے میں ان کا یہ توافق پتہ دیتا ہے کہ حدیث اسلام کے اصول قطعیہ میں ہمیشہ سے مستحکم رہی ہے اور مسلمانوں کے انتہائی مختلف طبقوں میں بھی اس موضوع پر ہمیشہ اتفاق رہا ہے۔ سنی شیعہ اختلافات زمین و آسمان کا فاصلہ رکھتے ہیں۔ مگر لفظ حدیث ان کے ہاں بھی اسی عام معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

شیعہ محدثین کے ہاں لفظ حدیث

① شیخ صدوق ابن بابویہ القمی (۴۸۱ھ) روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کہ آپ کے خلفاء کون ہوں گے، فرمایا۔

الذین یأتون من بعدی ویروون حدیثی وسنتی۔
ترجمہ۔ جو لوگ میرے بعد آئیں گے اور میری حدیثیں اور سنتیں روایت کریں گے وہ میرے خلفاء ہوں گے۔

اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ حدیث منقول ہے۔ اور حضورؐ

۱۔ معانی الاخبار ص ۳۵، قلت اخرجہ ابو نعیم والطبرانی (اخبار اصہبان جلد ۱ ص ۱۳۷ مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۱۳۷) وذكرہ الغزالی فی احیاء العلوم جلد ۱ ص ۱۳۷ وعیاض القاضی فی اللماع الی معرفة اصول الروایة وتقیید السماع (باب فی شرف الحدیث) ومتن الحدیث۔ اللهم ارحم خلفاء فی قلنا یا رسول الله ومن هم خلفاءك؟ قال الذین یأتون من بعدی ویروون احادیثی وسنتی۔

اس بات کو پسند فرما رہے ہیں کہ ان کی حدیث آگے transmit کی جائے۔ اگر حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قانونی سند حاصل نہ ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کی روایت کی ترغیب نہ دیتے یہ نہ فرماتے تھے کہ اے آگے پہنچایا جائے۔

(۲) ملا محمد بن یعقوب الکلینی (۵۲۲ھ) روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ نے ایک حدیث کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی :-
اعد علی حدیثک یا رسول اللہ ﷺ

ترجمہ۔ اے اللہ کے رسول اپنی حدیث ایک بار پھر میرے لئے بیان فرمائیں۔
حضرت علی مرتضیٰ نے اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لئے خود حضور کے سامنے لفظ حدیث اپنے انہی معنی میں استعمال فرمایا ہے جن معنی میں یہ لفظ محدثین کے ہاں عام استعمال ہوتا ہے۔

(۳) حضرت علی مرتضیٰؑ حدیث کا لفظ خود بھی ان معنوں میں عام استعمال کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے روایت میں احتیاط برتنے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا :-

انما اتاكم الحديث من اربعة لیس لہم خامس (۱) رجل منافق
یظہر الاسلام متصنع بالاسلام لا یتا ثم ولا یتخرج ان یکذب علی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (۲) ورجل سمع من رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم شیاء لم یحملہ علی وجہہ و وہم فیہ ولم یتعمد کذباً
..... (۳) ورجل ثالث سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیاء
امریہ ثم فی عنہ و هو لا یعلم او سمعہ ینہی عن شیء ثم امر بہ و
هو لا یعلم فحفظ منسوخہ ولم یحفظ الناسخ (۴) و آخر رابع
لم یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مبغض للکذب خوفاً من
اللہ وتعظیماً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لم ینسہ بل حفظ ما
سمع علی وجہہ ﷺ

ترجمہ۔ حدیث تمہیں چار آدمیوں سے ہی ملے گی ان کا پانچواں کوئی نہ ہو گا۔ ایک وہ شخص جو منافق ہے۔ ظاہراً مسلمان ہے۔ اسلام کا لبادہ اوڑھے ہے اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے میں کوئی گناہ اور حرج نہیں سمجھتا۔

دوسرا وہ شخص جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور اسے اپنے محل پر

محمول نہ کیا اس میں وہم آگیا اور اس نے عمداً آپ پر جھوٹ نہیں باندھا۔

تیسرا وہ شخص ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات

سُنی جس کا آپ نے حکم دیا اور پھر آپ نے اس سے منع فرما دیا اور اسے اس کا

علم نہیں یا اس نے سنا حضور کو کسی بات سے روکتے ہوئے اور پھر آپ نے

اس کا امر فرما دیا اور اسے اس کا علم نہیں۔ اس نے منسوخ کو تو یاد رکھا اور ناسخ

کو نہ پاسکا۔ اور چوتھا شخص وہ ہے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم پر جھوٹ نہیں باندھا۔ جھوٹ کے وہ خلاف رہا۔ اللہ سے ڈرتا اور حضور

کی تعظیم کرتا رہا۔ آپ نے جو فرمایا اسے ٹھوٹا نہیں بلکہ اسے اسی طرح یاد رکھا۔

جس پہلو سے آپ نے اس کی تعلیم فرمائی تھی۔

ان روایات سے پتہ چلا کہ شیعہ محدثین کے ہاں بھی دورِ اول میں لفظ حدیث کا استعمال

ان تینوں صورتوں میں موجود تھا اور حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے متن Text

کی حیثیت سے اس دور میں پوری طرح معروف اور ہر طبقہ خیال میں پوری متعارف تھی۔

دیکھئے اس روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ صریح طور پر حضور کی تعلیم کے لئے حدیث کا لفظ استعمال

فرما رہے ہیں۔

دورِ آخر میں لفظ حدیث سے مراد

جب علم حدیث کتابوں اور تحریرات میں مدون ہو گیا تو اسے زبانی یاد رکھنے اور اس کی

نقل و روایت میں اس محنت کی ضرورت نہ رہی جو اس علم کی باقاعدہ تدوین سے پہلے دینی اور

علمی نقطہ نظر سے بہت ضروری تھی۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ زبانی نقل و روایت کی

اصولی حیثیت باقی نہ رہی تھی۔ بلکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ تحریرات حدیث اپنے پورے تحفظ کے ساتھ ساتھ زندہ استادوں سے زندہ شاگردوں تک منتقل ہوتی تھیں اور دینِ قیم کا علمی ذخیرہ بیان و روایت کی پوری شان اور حفظ و ضبط کے پورے اہتمام کے ساتھ آگے بڑھتا رہا ہے۔

لیکن حالات کی اس فطری گردش اور تحریرات حدیث کی اس اصولی سہولت نے محض زبانی یادداشت کو پیچھے چھوڑ دیا اور پھر ایک ایسا دور آیا کہ حدیث سے مراد یہی تحریرات حدیث Documentary evidence مراد لی جانے لگیں اور پھر اسلامی قانونی سمجھوتوں legal decisions میں یہی تحریرات بطور حجت و سند کافی سمجھی جانے لگیں اور یہ ضرورت نہ رہی کہ ان کے ساتھ زبانی تحدیث کا پہلو بھی شامل رہے یہ دور آخر کی اصطلاح ہے کہ حدیث سے حدیث کے علاوہ تحریرات حدیث بھی مراد لی جانے لگیں۔ حدیث کا دور اول اور دور آخر کا یہ تعارف آپ کے سامنے ہے۔

علماء اصول اور علماء حدیث کی اصطلاح میں ایک فرق

ملاحظہ رہے کہ علماء اصول فقہ حدیث کو حضور کے اقوال، افعال اور آپ کی تقریر میں محدود سمجھتے ہیں۔ آپ کے ان حالات کو جو شریعت اور قانون کا عنوان نہیں بنتے جیسے آپ کا علیہ مبارک، ولادت اور وفات کے واقعات وغیرہا من الامور الخیر الاختیاریہ، حدیث کے تحت داخل نہیں کرتے۔ لیکن یہ صرف علماء اصول کا موقف ہے۔ محدثین کے ہاں یہ سب امور بھی حدیث کے تحت داخل ہیں اور وہ انہیں باقاعدہ روایت کرتے ہیں۔ علامہ طاہر بن صالح الجزائری نے توجیہ النظر فی اصول الاثر میں اس پر تنبیہ کی ہے۔

حدیث کے لیے چند اور متقارب الفاظ

ابتدائی دور میں حدیث کے لیے اثر اور خبر کے الفاظ بھی لے آتے تھے۔ لیکن بعد میں ان میں بھی کچھ فرق کیا جانے لگا۔ بعض علماء حضور کی بات کے لیے حدیث کا لفظ اور صحابہ کی بات کے لیے اثر کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ امام غزالیؒ نے احیاء علوم الدین میں یہی طریق اختیار کیا ہے

لیکن امام طحاویؒ شرح معانی الآثار اور مشکل الآثار میں اثر کا لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہؓ کی روایات کے لئے بھی برابر کا استعمال کرتے ہیں۔ علامہ نوویؒ لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک حدیث اور اثر میں کوئی فرق نہیں ہے۔^۱

لفظ سنت کا استعمال

حدیث اپنے عمل کے پہلو سے سنت Sunnah کہلاتی ہے اور یہ اطلاق ہر مکتب فکر میں عام رہا ہے۔ سنت کے لفظی معنی راہِ عمل کے ہیں۔ اسے واضحہ (شاہراہ) بھی کہا گیا ہے۔^۲ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقِ عمل کے لئے خود بھی لفظ سنت استعمال کیا ہے۔

حضورؐ کی زبان مبارک سے

- ① حضرت انس بن مالکؓ (۳۹ھ) کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني^۳

ترجمہ: میں روزے رکھتا اور چھوڑتا بھی ہوں۔ تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور نکاح بھی کیئے ہیں۔ جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ مجھ سے نہیں۔

اس حدیث میں آپؐ نے اپنے طریق کو سنت کے لفظ سے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ بھی بتلایا ہے کہ سنت اس لئے ہے کہ امت کے لئے نمونہ ہو اور وہ اسے سنبھالیں۔ جو آپؐ کے طریقے سے منہ پھیرے اور اسے اپنے لئے سرنہ سمجھے وہ آپؐ کی جماعت میں سے نہیں ہے۔
- ② ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ:

ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى عثمان بن مظعون فجاءه فقال

^۱ شرح صحیح مسلم جلد ۱ ص ۶۳ ایما الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتكتم على الواضحة موطا امام مالک ص ۳۴۹ کتاب الحدود ص ۳۵ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۳

یا عثمان أرغبت عن سنتی قال لا والله یا رسول الله ولكن سنتك اطلب
قال فانی انا مرد اصلی واصوم وافطر به

ترجمہ: بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حضرت عثمان بن مظعونؓ کے بلانے کے
لیئے بھیجا۔ حضرت عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے کہا اے عثمان
کیا تم میری سنت سے ہٹنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم اے اللہ کے
رسول بلکہ میں آپ کی سنت کا طلب گار ہوں۔ آپ نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں
اور نماز کے لیئے جاگتا ہوں۔ روزے بھی رکھتا ہوں اور انہیں چھوڑتا بھی ہوں۔
حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال بن عمارؓ کو فرمایا:۔

(۳)

من احیی سنة من سنتی قد ایتت بعدی کان له من الاجر مثل
من عمل بها من غیر ان ینقص من اجودهم شیئاً ومن ابتدع بدعة
ضلالة لا یرضاها الله ورسوله کان علیه مثل اثار من عمل بها
لا ینقص ذلك من اوزار الناس شیئاً۔

ترجمہ: جس نے میری کوئی سنت زندہ کی جو میرے بعد چھوڑ دی گئی ہو تو اسے
ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس پر عمل کریں گے۔ بغیر اس کے کہ عمل
کرنیوالوں کے اجر میں کوئی کمی ہو اور جس نے کوئی غلط راہ نکالی جس پر اللہ اور
اس کے رسول کی رضامندی موجود نہیں تو اسے ان تمام لوگوں کے گناہوں کا
بوجھ ہو گا جو اس پر عمل کریں گے۔ بغیر اس کے کہ ان کے بوجھ میں کوئی کمی آئے۔

اس حدیث میں دین کی فردعی باتوں کو بھی سنت کہلے ہے اور انہیں زندہ رکھنے کی تلقین
کی ہے۔ دین اسلام ایک زندہ مذہب ہے اور اس کے اصول ہمیشہ زندہ رہتے چاہئیں۔ ان
پر کبھی موت نہیں آسکتی۔ اسلام کا تاریخ کے ہر دور میں قائم و باقی رہنا ضروری ہے اور یہی اس کی
مسل زندگی ہے۔ ایک فرع دب گئی تو دوسری ضرور زندہ ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اصول کی تمام
کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فرع دبنے لگے اور اس پر عمل

ترک ہو جائے۔ لیکن اسے پھر سے زندہ کرنے کا اسلام میں پورا اہتمام کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت اسے پھر سے زندہ کرنے کی ایک بڑی بشارت ہے۔ ناممکن ہے کہ کل مسلمان کسی سنت سے نا آشنا رہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:-

نَعْلَمُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ لَا يَجْهَلُونَ السَّنَةَ ۝

ترجمہ: ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ سارے مسلمان کبھی بھی سنت سے نا آشنا نہیں رہ سکتے۔

سنت کے مقابل بدعت اور ہر بدعت ضلالت

مذکورہ بالا حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ سنت کے بالمقابل بدعت ضلالت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں ذکر فرمایا ہے۔ دونوں کے درمیان بدعت حسنہ کا کوئی درجہ ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور بیان فرمادیتے۔ آپ نے ہر بدعت کو گمراہی فرمایا ہے۔ سو بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں۔ ورنہ یہ اس کا موقع بیان تھا۔ امت میں کوئی غلطی راہ پا جائے تو مجتہدین کرام اس کے ازالہ میں کوشش فرماتے ہیں اور بات کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سیدنا شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں:-

گفتہ اند کہ بدعت بر دو نوع است حسنہ و سیئہ۔ حسنہ آں عمل نیک را گویند کہ بعد از زمان آں سرور و خلفائے راشدین علیہ وعلیہم الصلوٰۃ و التہنات امتہا و من التہیات اکملہا پیدا شدہ باشد و رفع سنت نہ نماید و سیئہ آنکہ رافع سنت باشد۔ ایں فقیر در بیج بدعتی ازیں بدعتہا حسن و نور مشاہدہ نمے کند و جز ظلمت و کدورت احساس نمی نماید۔ اگر فرضاً عمل مبتدع را امروز بواسطہ ضعف بصارت بطراوت و نصارت بیند۔ فردا کہ حدید البصر گردد و نداند اند کہ جزو خوارت و ندامت نتیجہ نداشت..... پس ہر گاہ ہر محدث بدعت باشد و ہر بدعت ضلالت پس معنی حسن در بدعت چہ بود و ایضاً آنچہ از احادیث مفہوم می گردد آنست کہ ہر بدعت رافع سنت است۔ تخصیص بہ بعض ندارد پس ہر بدعت سیئہ بود۔ ۱۵

ترجمہ۔ کہتے ہیں بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ اس نیک عمل کو کہتے ہیں جو اس سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور خلفائے راشدینؓ کے بعد پیدا ہوا ہو اور اس سے کوئی سنت ختم نہ ہوتی ہو۔ اور بدعت سیئہ اس بدعت کو کہتے ہیں جس سے کسی سنت کا اٹھنا لازم آئے۔ یہ فقیران بدعتوں میں سے کسی بدعت میں حسن اور کسی قسم کی روشنی نہیں دیکھتا اور سوائے اندھیرے اور تاریکی کے اس میں کچھ محسوس نہیں کرتا۔ فرض کیجئے کہ بدعتی کا عمل اگر آج (دینی، نظر کی کمزوری کی وجہ سے پر رونق اور تازہ نظر آتا ہے۔ کل جب کہ نظر تیز ہوگی۔ سوائے نقصان اور شرمندگی کے اور کچھ حاصل نہ آئے گا۔

..... پس جب کہ (دین میں) ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سو بدعت میں حسن کا کیا مطلب؟ اور جو کچھ احادیث سے سمجھ آتا ہے۔ یہ ہے کہ ہر بدعت کسی نہ کسی سنت کو اٹھانے والی ہے۔ یہ بعض بدعتوں سے مخصوص نہیں۔ سو ہر بدعت سیئہ ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت ضلالہ کی پہچان یہ بتلائی کہ اس پر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی موجود نہ ہوگی۔ پس ہر دینی کام جس پر خدا اور اس کے رسول پاکؐ کی سند موجود نہیں۔ بدعت ضلالہ ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حجت اور سند ہے۔ اور امت کو اس پر عمل کرنا چاہیئے۔ اگر کوئی سنت ترک ہونے لگے تو اسے پھر سے زندہ کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ جو بہت لائق اجر و ثواب ہے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی راہ عمل کو لفظ سنت سے بیان کیا ہے۔ آپ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں:-

④ تَرَكْتُ فَيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلَّوْا مَا تَمْسُكْتُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ۚ

ترجمہ۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں۔ جب تک تم ان سے تمسک کرو گے۔ گمراہ نہ ہو گے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔

اس حدیث میں بھی حضورؐ نے اپنے طریقِ عمل کو نقطہ سنت سے بیان کیا ہے اور اسے اپنے بعد کے لیے بھی حجتِ عمل اور سند قرار دیا ہے۔

⑤ حضرت عریاض بن ساریہؓ (ص ۷۵) کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم بہت سے اختلافات دیکھو گے اور لوگ نئی نئی باتیں نکال لیں گے۔

فمن ادرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين۔^۱

ترجمہ: تم میں سے جو ان حالات کو پائے اسے چاہیے کہ میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدینؓ کی سنت کو لازم پکڑے۔

خلفاء راشدینؓ کا دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد آتا ہے۔ اور یہ دور آزمائش تو خلفاء راشدینؓ کے بھی بہت بعد کا ہے۔ پس جب اس دور میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واجب العمل اور سند متکبھی۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف آپ کے صدر مملکت یا امیر سلطنت ہونے کی حیثیت سے نہ تھی بلکہ اس لیے تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خلفائے راشدینؓ کی پیروی بھی صرف ان کے منصبِ خلافت کی وجہ سے نہ تھی بلکہ ان کے تعلق بالرسالت کی اساس پر تھی۔ ان کے اعمال اور فیصلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ہی بنیاد تھی۔ آپ کی بعض مجمل ہدایات کی ہی تفصیل اور تعمیل تھی۔ سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سنت کے اس استعمال کو صرف خلفائے راشدینؓ کے لیے ہی خاص نہیں رکھا۔ اسے دوسرے صحابہؓ کی طرف بھی نسبت فرمایا۔

سنت کی نسبت دوسرے صحابہؓ کی طرف

آپ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک عمل کی اطلاع ملی۔ آپ نے اسے

ان الفاظ میں پروانہ منظوری دیا۔

ان ابن مسعود سن لکم سنة فاستنوا بہا۔^۲

ترجمہ: بیشک ابن مسعودؓ نے تمہارے لیے ایک سنت قائم کی ہے تم اس پر چلو۔

ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ایک عمل کے بارے میں فرمایا :-
ان معاذ اقد سن لکم سنة کذاک فافعلوا ۱۰

ترجمہ: بے شک معاذؓ نے تمہارے لیے ایک سنت قائم کر دی ہے۔ اسی طرح تم اس پر عمل کرو۔

اس قسم کی روایات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طور پر لفظ سنت دوسرے صحابہؓ کے لیے استعمال کیا ہے۔ پھر صحابہ کرامؓ بھی اکابر صحابہؓ کے عمل و فیصلے پر سنت کا لفظ بولتے تھے۔

لفظ سنت کا استعمال صحابہؓ کی زبان سے

صحابہ کرامؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طور و طریق اور قول و عمل کو اپنے لیے سنت اور راہ عمل سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں حضورؐ کی پیروی صرف ان کے امیر سلطنت ہونے کی حیثیت سے ہوتی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے طریق عبادت کو اپنے لیے سنت اور سنت نہ سمجھتے۔ صحابہؓ نے تو اکابر صحابہ کرامؓ کے عمل کے لیے بھی لفظ سنت استعمال کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت علی مرتضیٰؓ کی علمی شخصیتوں سے کون واقف نہیں۔ حضرت عمرؓ نے کوفہ میں چھاؤنی قائم کی۔ تو وہاں عام آبادی نے بھی جگہ پائی۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو وہاں معلم بنا کر بھیجا اور آپ نے وہاں ایک عظیم درسگاہ قائم کی۔ پھر حضرت علیؓ بھی اپنے عہد خلافت میں وہاں جا آباد ہوئے۔ ان دونوں حضرات کے ہاں لفظ سنت انہی معنوں میں رائج اور مستعمل تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ایک موقع پر فرماتے ہیں :-

ولو انکم صلیتم فی بیوتکم ما یصلی هذا المتخلف لتركتم سنة نبیکم
ولو ترکتم سنة نبیکم لضللتکم ۱۱

ترجمہ: اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو جیسا کہ یہ پیچھے رہ جانے والا کہ رہا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت

چھوڑ دی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔

حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کے عمل کے لیے سنت کا لفظ

حصین بن المنذر ابوسان (۵) کہتے ہیں کہ جب ولید کو حد مارنے کے لیے حضرت عثمانؓ کے پاس لایا گیا تو میں وہاں موجود تھا۔ آپ نے حضرت علی مرتضیٰؓ کو حکم دیا کہ ولید کو کوڑے لگائیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسنؓ سے کہا کہ وہ کوڑے لگائیں۔ انہوں نے عذر کیا تو پھر آپ نے عبداللہ بن جعفرؓ سے کہا کہ وہ ولید پر حد جاری کریں۔ حضرت عبداللہ بن جعفرؓ کوڑے لگاتے جاتے تھے اور حضرت علیؓ گنتے جاتے تھے۔ جب چالیس ہوئے تو حضرت علیؓ نے فرمایا ”بس یہیں تک“ اور فرمایا :-

جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعین و ابوبکر اربعین و عمر ثمانین
وکل سنة لہ

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر، چالیس کوڑوں کا حکم فرمایا۔ حضرت ابوبکرؓ بھی چالیس کوڑوں کا ہی حکم دیتے رہے۔ حضرت عمرؓ نے اسی کوڑوں کا حکم دیا اور ان میں سے ہر ایک حکم سنت شمار ہوگا۔
اس روایت میں جہاں اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت تک حضرت علیؓ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ امور سلطنت میں برابر شریک رہتے تھے اور حضرت عمرؓ کے عمل کو سنت تک کا درجہ دیتے تھے۔ وہاں اس بات کی بھی پوری تائید ملتی ہے کہ لفظ سنت اس دور میں اکابر صحابہؓ کے عمل تک کو بھی شامل تھا۔

خلفائے راشدینؓ کے عمل کے لیے سنت کا لفظ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی خلفائے راشدینؓ کے عمل پر لفظ سنت اطلاق فرمایا ہے۔ حضرت عریاض بن ساریہؓ (۵، ۶) کی روایت آپؐ پڑھ آئے ہیں کہ

پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين^۱

ترجمہ: جو تم میں سے یہ زمانہ پائے اسے لازم ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑے۔

امت میں خلفاء راشدینؓ کے عمل کے لئے سنت کا لفظ عام شائع و ذائع ہے اور اسے امت اپنے قانونی ابواب میں ہمیشہ سے سند تسلیم کرتی آئی ہے۔

شیعہ محدثین کے ہاں لفظ سنت

ملا محمد بن یعقوب الکلینی (۴۳۴ھ) روایت کرتے ہیں: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
من رغب عن سنتي فليس مني^۲

ترجمہ: جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ میری امت میں سے نہیں۔
شیخ صدوق ابن بابویہ القمی (۳۸۱ھ) کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
لا عذر لكم في ترك سنتي^۳

ترجمہ: میری سنت کو ترک کرنے کے لئے تمہیں کسی عذر کا موقع نہیں۔

شیعہ علماء کے اہل سنت مسلمانوں سے اصولی اختلافات ہیں جنہی شافعی کی طرح فردعی اختلاف نہیں۔ بایں ہمہ دیکھئے کہ جہاں تک حدیث اور سنت کا تعلق ہے۔ اس پر وہ بھی اصولی طور پر متفق ہیں۔ حدیث کی اصولی حیثیت میں اگر کوئی حقیقی اختلاف ہوتا تو یہ دونوں طبقے کبھی اس پر متفق نہ ہوتے۔ شیعہ اور سنی ہر دو طبقوں میں یہ بات مسلم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی صرف آپ کے امیر سلطنت ہونے کی جہت سے نہ تھی بلکہ آپ کی رسالت کی جہت سے تھی۔ اور آپ کا ہر قول و فعل اور منظوری آپ کے بعد بھی آپ کی امت میں بطور سنت جاری رہنی چاہیئے اسے چھوڑنے کے لئے اسلام میں کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔

لفظ سنت کا عام استعمال

آپ دیکھ آئے ہیں کہ دورِ اول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قدسیہ کو حدیث اور سنت کے الفاظ سے بیان اور نقل کیا جاتا تھا۔ بیان اور نقل و روایت Transmission کا پہلو غالب ہوتا تو زیادہ تر حدیث کے لفظ سے ذکر کرتے اور عمل کی نسبت غالب ہوتی تو اسے سنت سے تعبیر کیا جاتا اور ان ابواب میں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سے نہیں۔ صحابہ کرامؓ اور اہل سنت تک کے اقوال و اعمال اور تعلیمات و روایات سے بحث ہوتی تھی۔ اسلام کے اس متواتر عمل کو پھر سنت کہا جانے لگا۔ صحابہؓ کے دور میں جس چیز پر بھی عمل ہو گیا وہ چیز سنت سمجھی جانے لگی۔ سنت کے لفظ سے یہ لازم نہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی عمل ہو ہر طریقہ مسلوک فی الدین کو سنت سے تعبیر کیا جانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ایک دفعہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی تو چونکہ یہ عام طریق کے خلاف تھا۔ اس لئے لوگوں نے اس پر تعجب کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا :-

انہما من السنۃ ۱؎ ترجمہ: یہ سنت ہے۔ (ایک عمل ہے)

علامہ کرمانی فرماتے ہیں: یہاں سنت سے مراد الطریقۃ لمسلوک فی الدین ہی ہے۔

حضرت امام مالکؒ کے زمانے میں یہی تعامل سنت کہلاتا رہا اور دین اسلام اسی انداز میں ایک متواتر شکل و صورت میں پہلوں سے پھیلوں کو پہنچتا رہا۔ اس وقت خیر القرون کی نسبت ہر جگہ کار فرما تھی اور یہ قدیمی راہِ عمل سنت کہلاتی تھی۔

جب جھوٹ کا دور دورہ ہوا تو حضرت امام شافعیؒ نے تجدیدی محنت کی اور دلیل کا مدار صرف قوتِ سند پر رکھا۔ محض اعتماد کی بجائے کھلے بندوں تحقیق ہونے لگی۔ تاہم یہ تحقیق اپنی جگہ مسلم ہے کہ پہلے دور میں لفظ سنت صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لئے خاص نہ تھا۔ بلکہ اس سے زیادہ وسیع مفہوم میں مستعمل ہوتا تھا اور یہ دین اسلام کی ایک متواتر راہ تھی۔ موطا مالک میں بار بار یہ الفاظ ملتے ہیں ”ہمارے ہاں سنت یہ ہے“ اہل مدینہ کا تعامل ان کے ہاں سنت شمار ہوتا تھا۔

صرف حضرت امام مالکؒ نہیں، اکابر تابعین بھی عمل متواتر کو سنت کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہ تھا کہ وہ سنت نبوی ہی ہو۔ صحابہ کے فیصلے جن پر کوئی اختلاف نہ ہوا، اسلام میں سنت متواتر سمجھے گئے ہیں۔ افضل التابعین حضرت سعید بن المسیبؓ (۹۳ھ) سے ایک سند پر چھا گیا۔ آپ نے اسے سنت بتلایا۔ یہ عمل حضرت زید بن ثابتؓ (۴۵ھ) سے منقول تھا۔ آپ نے اسے سنت سے تعبیر کیا ہے۔

حضرت معاذ بن جبلؓ (۸۰ھ) کا عمل دیکھئے محقق ابن الہمام (۸۶۱ھ) ایک روایت نقل کرتے ہیں:-

قد سننکم معاذ فاقصدوا بہ۔^۱

حضرت معاذؓ نے یہ سنت قائم کی ہے اسے تم اپناؤ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا ارشاد بھی یاد رکھیے:-

ان ابن مسعود سن لکم سنة فاستنوا بہا۔^۲

اس میں شک نہیں کہ حضورؐ کے بعد صحابہؓ کی سنتیں اسلام کا عمل متواتر سمجھی گئیں۔

تابعین میں اسلام متواتر یہی تھا۔ اور وہ اسی کو سنت سمجھتے تھے۔

سنت اور حدیث میں فرق

سنت کا لفظ عمل متواتر پر آتا ہے اس میں نسخ کا کوئی احتمال نہیں رہتا۔ حدیث کبھی ناسخ ہوتی ہے کبھی منسوخ۔ مگر سنت کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ سنت اسے ہی وہ جس میں تواتر ہو اور تسلسل تعامل ہو۔ حدیث کبھی ضعیف بھی ہوتی ہے کبھی صحیح۔ یہ صحت و ضعف کا فرق ایک علمی مرتبہ ہے۔ ایک علمی درجے کی بات ہے بخلاف سنت کے کہ اس میں ہمیشہ عمل نمایاں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے مسک کے لحاظ سے اپنی نسبت ہمیشہ سنت کی طرف کی ہے اور اہل سنت کہلاتے ہیں۔ حدیث کی طرف جن کی نسبت ہوئی اس سے ان کا محض ایک علمی تعارف ہوتا رہا ہے اور اس سے مراد محدثین سمجھے گئے ہیں۔ مسک کا یہ حضرات اہانت شمار ہوتے تھے۔

تاریخ حدیث

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد :

آج کے عنوان میں تاریخ حدیث سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کی تعلیمات اور ان کی نقل و روایت پر بحث نہیں۔ نہ ان کی تدوین اور ان کے قواعد زیر بحث ہیں۔ آج صرف یہ بتلانا ہے کہ ماخذ علم ہونے کی حیثیت سے اس کی تاریخ کب سے چلی آرہی ہے۔ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہوا یا اعمال میں یا آپ کے اصحاب میں، جہاں تک اسے پیچھے لے جایا سکے وہیں سے حدیث کی تاریخ شروع ہوتی ہے پیشتر اس کے کہ ہم اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بحث کریں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اُمم سالغہ میں اس کی تلاش کریں کہ کیا ان ادوار میں بھی کتاب الہی کے ساتھ ساتھ کوئی اور ماخذ علمی کارفرما رہا ہے یا نہیں۔ حدیث سے مراد تحریرات حدیث اس فن کی Documentary evidence نہیں۔ یہ تدوین حدیث کا موضوع ہے۔ آج ہمیں حدیث پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حیثیت سے غور کرنا ہے کہ ماخذ علمی کی حیثیت سے اس کی تاریخ کب سے ہے۔

نبوت اور حدیث کی تاریخ

حدیث کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی بعثت انبیاء کی تاریخ۔ امتوں کو حدیث کے ذریعہ ہی آسمانی کتاب ملتی رہی اور اس امت کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے قرآن ملا قرآن اور حدیث جمع ہوئے۔ تو اسلام کے اس دورِ آخر کا آغاز ہو گیا۔

آنحضرتؐ پر پہلی وحی (اقرأ باسم ربك الذي خلق) غار حرا میں آئی۔ تو آپ نے اس کی خبر ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰؓ اور ورقہ بن نوفل کو دی۔ یہ حدیث کا آغاز تھا۔ امام بخاریؒ (۲۵۶ھ) نے صحیح بخاری کا آغاز اسی باب سے کیا ہے۔

کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ترجمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا۔

یہ وحی کا پہلا دن تھا اور یہی حدیث کا پہلا دن تھا۔ سو یہ بات بالکل صحیح اور تاریخی ہے کہ حدیث اور بعثت کی تاریخ ایک ہے۔ ایک ساتھ دونوں شروع ہوئیں امام بخاریؒ نے بھی اس تنبیہ فرمادی کہ جو بعثت کی تاریخ ہے وہی حدیث کا نقطہ آغاز ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسلام کی جو تشکیل ہوئی اس کے آثار حدیث کا سرمایہ ہیں۔ یہ آثار روایت میں ہوں یا عمل میں یا آپ کے اصحاب کرام کی فکر و ادا میں۔ ہر پہلو سے ان کا مبدع تاریخ حسی ہے اور یہ بات پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ حدیث کا آغاز کسی اندھیرے میں نہیں ہوا۔ اس کے ہر پہلو میں تسلسل اور اتصال قائم ہے۔ روایت میں سند سے تسلسل پیدا ہوتا ہے اور امت میں تعامل سے سند چلتی ہے اور یہی علم الآثار ہے۔

آنحضرتؐ سے پہلے کا علم الآثار

پیغمبرانہ تاریخ میں علم الکتاب اور علم الآثار ہمیشہ سے علم کے دو ماخذ رہے ہیں قرآن کریم میں بھی ان دو کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو ملتیں دنیا میں موجود تھیں وہ کسی نہ کسی گزشتہ پیغمبر سے انتساب رکھتی تھیں مگر الحاد کا زہر اور تاویل کا فتنہ ان میں بہت تیزی سے سرایت کر چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ نے جب اپنی دعوت پیش کی اور انہیں حقیقی اسلام کی طرف بلایا تو انہوں نے اپنے موقف پر اصرار کیا اور اس سے سرکنے لینے کچھ بھی تیار نہ ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے اس موقف کی سند پوچھی اور اس میں ان دونوں

علمی مآخذ کا ذکر فرمایا کہ علم الکتاب اور علم الآثار میں سے کوئی سند بھی ہمارے پاس ہو تو اپنے عقائد و اعمال کے ثبوت میں اسے پیش کرو۔

ایتونی بکتاب من قبل هذا واثره من علم ان كنت مصدقین^۱

ترجمہ۔ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا (علم الآثار) کوئی علم جس کے آثار TRACES پہلے سے چلے آ رہے ہوں اگر تم سچے ہو۔

اس سے پتہ چلا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتاب الہی کے علاوہ علم الآثار بھی اپنی جگہ لائق سند تھا۔ کتاب خداوندی کے ساتھ اگر علم الآثار لائق سند نہ ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیش کرنے کا ان سے مطالبہ نہ کرتے۔ سو یہ بات بالکل صحیح اور پختہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی دینی تعلیم میں بھی آسمانی کتاب کے ساتھ علم الآثار کی ایک حقیقت موجود تھی۔ محدث جلیل حضرت سفیان بن عیینہ (۱۹۸ھ) اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

او اثاره من علم (قال) الروایة عن انبیاء علیہم السلام^۲

ترجمہ۔ اثارہ من علم سے مراد انبیاء علیہم السلام سے روایت کا سلسلہ ہے۔

اس روایت عن الانبیاء کو ہی سلسلہ حدیث کہتے ہیں، اسے ہی اسناد الحدیث سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت مطر الوراق (۱۲۵ھ) کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اثارہ من علم سے مراد اسناد الحدیث ہے۔

معلوم ہوا کہ پہلے انبیاء کی تعلیمات میں بھی آسمانی کتابوں کے ساتھ ساتھ ان کی احادیث چلتی تھیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ نہ ان کی آسمانی کتابیں محفوظ رہیں، نہ ان کی احادیث کا سلسلہ متصل رہا۔ لیکن اس بات کے تسلیم کرنے سے چارہ نہیں کہ ان کے دائرہ اثر میں ان کی حدیث بھی پہنچتی تھی۔ ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی نقل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا: **بیشک ان نزعات**

^۱ پٹ الاحقاف ج ۱ ص ۸۶ جامع بیان العلم لابن عبد البر المالکی ص ۸۳ امام تفسیر مجاہد (۱۰۰ھ)

کہتے ہیں **واحد یا ثر علما**، تفسیر مجاہد ص ۵۹۳ بیروت ص ۲۳۵ شرح السنہ للبخاری جلد ۱ ص ۲۳۵

ہل اتانہ حدیث ضیف ابراہیمؑ کیا پہنچی تم تک حدیث ابراہیم کے معزز مہمانوں کی۔
یہ صحیح ہے کہ آپ حدیث کا ترجمہ بات کریں لیکن آخر کس کی بات کہیں گے؟ انبیاء کی
ہی۔۔۔ حدیث بھی تو بنی کی بات ہی کو کہا جاتا ہے یا ان کی بات کو جو براہ راست ان
کی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان
کی قوم کے لئے اسوہ (نمونہ) کہا تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحابہ بھی ان کے
لئے اسوۂ تھے۔ علم حدیث میں پیغمبر اور اس کے صحابہ دونوں کے اقوال و افعال سے ہی تو
بحث ہوتی ہے۔

سوجب یہ کتابیں محفوظ نہ رہیں تو ان کی احادیث بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ تاہم اس میں شک نہیں کہ کتاب الہی کے ساتھ اس وقت بھی علم کی ایک سند علم الآثار کے طور پر چلتی تھی اور جب بھی کوئی حق کا فیصلہ لینا ہو تو یہ سند مانگی جاتی تھی۔

ایثرنی بکٹ من قبل هذا واثارة من علم ان کنتو صدقین۔

پیش نظر رہے کہ یہاں علم الآثار سے مراد آباؤ اجداد کے رسم و رواج نہیں۔ ان کی تو خود اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے۔

ہاں یہ صحیح ہے کہ اگر آباء علم و اہتمام کا ثور رکھتے ہوں تو پھر ان کی پیروی کرنا غلط نہیں۔ عقل وہ نور ہے جس سے انسان مکلف ٹھہرا اور اہتمام وہ رستہ ہے جو کسی ہادی سے متصل کرے۔ جو آباء علم و اہتمام نہیں رکھتے۔ ان کے آثار پر چلنا کسی طرح درست نہیں۔ قرآن کریم میں ہے:

اولوکان اباہم لا یعقلون شیئاً ولا یفتدون^۱
ترجمہ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں نہ راہ چلتے ہوں۔

آنحضرت کی تعلیمات کے آثار

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہدایت جب الفاظ میں — اعمال میں — اور انسانی افراد میں ڈھلتے ہیں تو حدیث — سنت — اور عمل صحابہ کہلاتے ہیں۔ حدیث کا آغاز وحی کے ساتھ ہوا۔ سنت وحی سے قانون بنی اور صحابہ حدیث نبوی سے متقدم ٹھہرے اور انہوں نے حضور سے ہی تعلیم و تزکیہ کی دولت پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم الآثار ان تینوں وسائل سے قائم ہوا۔ آج دین اسلام انہی آثار کا نام ہے جو قرآن و حدیث اور عمل صحابہ کے نام سے امت میں سند سمجھا جاتا ہے

فرائض رسالت کا قرآنی فیصلہ

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

یتلو علیہم آیاتہ و ینزیلہم دینہم و یعلمہم الکتاب و الحکمۃ^۲
ترجمہ آپ ان پر اس کی آیتیں پڑھیں انہیں پاک کریں اور انہیں کتاب و حکمت سکھادیں۔ یہ حضور کی تین اہم ذمہ داریوں کا بیان ہے۔

- ۱۔ یتلو علیہم آیاتہ سے مراد حضور کا امت تک قرآن پہنچانا ہے۔
- ۲۔ دین کیہم سے مراد تزکیہ و تربیت سے ایک مثالی جماعت تیار کرنا ہے۔

۲۔ یعلہم الكتاب والحکمتہ سے مراد قرآن کریم کی روشنی میں حدیث اور سنت کی تعلیم دینا ہے۔ یہ آپ کا علم الاثنار ہے۔ آپ کی تعلیمات قدسیہ افراد میں اگر کہیں نظر آئیں تو وہ صحابہ کرام ہیں اور اعمال میں ملیں تو وہ احادیث و آثار ہیں۔

روایت الفاظ سے بھی اور اعمال سے بھی۔

حضور کی تعلیمات الفاظ میں بھی روایت ہوتی رہیں اور اعمال میں بھی پھیلتی رہیں آپ کے اعمال طیبہ آپ کے صحابہ پر بجمال تابانی سایہ فگن تھے۔ صحابہ نے آپ سے تزکیہ کی دولت پا کر آپ کی تعلیمات کو اس طرح اپنے اندر سمو لیا کہ پوری دنیا کے لیے آسمان ہدایت کے ستارے بن چکے تھے۔ طیبہ کا چاند پوری آسمانی شان اور قوت و برہان سے چمک رہا تھا۔ نور و عرفان کی تجلیات ہر طرف جلوہ ریز تھیں اور صحابہ اسی چاند کے گرد ہلے بنے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ تابعین کی ایک جماعت اس قدم کو لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تابعین صحابہ کے نقش قدم پر چلے تھے اور یہ حضرات تابعین بھی تھے کہ صحابہ متبعین تھے۔ پہلوں کا مقتدی بنے بغیر اگلوں کا مقتدا بننا یا مقتدا بننے کی کوشش کرنا اسلام کے دین مسلسل ہونے کے خلاف ایک نئی راہ ہے۔

مبتدی کوئی ہو یا کہ ہو منتہی کہتے ہیں دوستو! ماعدفنا بھی

اس حقیقت سے واقف ہیں اہل نظر مقتدا وہ نہیں جو نہیں مقتدی

قرآن کریم نے بھی ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ہم پہلوں کے نقش قدم پر چلیں اور بعد والوں کے لیے نقش قدم بنیں۔ قرآن کریم کا تقاضا ہے کہ پوری امت آپس میں جڑی رہے اور اس کی تمام کڑیوں میں ایک مضبوط رابطہ ہو۔ عباد الرحمن کی یہ دعا قرآن کریم میں اس طرح مذکور ہے۔

واجعلنا للمتقین اماماً۔ اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنادے۔

اس دعا میں اس آرزو کا اظہار ہے کہ بعد میں آنے والے ہمارے نقش پا پر چلتے

آئیں اور یہ بھی درست رہ سکتا ہے کہ ہم بھی اپنے سے پہلوں کے نقش پر رہیں اس عقیدت سے وہ بصیرت پائیں کہ انگوں کے لئے واقعی ایک مثالی راہ بن جائیں اور مابعد کی امت اپنے ماقبل سے مسلسل رہے۔ حضرت امام بخاری نے اس آیت کے معنی بیان فرمائے ہیں۔
 اُمَّةٌ نَّقْتَدِيْ بِمَنْ قَبْلُنَا وَنُقْتَدٰى بِمَا مِنْ بَعْدِنَا۔^۱

ترجمہ۔ اے اللہ ہمیں ایسا پیشوا بنا کہ ہم تو اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر رہیں اور ہمارے بعد میں آنے والے ہمارے نقش پا پر چلیں۔

اس دُعا میں یہ بتلایا گیا ہے کہ امت ایک مسلسل کارواں ہے جس میں پچھلے آنے والوں کا پہلوں سے متصل رہنا ضروری ہے۔ اس دعا کا پہلا مصداق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ ان کا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل تھا اور آئندہ آنے والوں کے لئے سند تھا اور انہی سے اسلام کی شاہراہ مسلسل قائم ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلادیا تھا۔

ان الناس تبع لکم۔^۲ ترجمہ۔ بیشک لوگ تمہارے پیچھے چلیں گے۔

آپ اپنے صحابہ کرام کو یہ بتلا رہے تھے کہ تمہارے اعمال کے ذریعہ میری بات آگے چلے گی۔ قرآن کریم نے يَعْلَمُهُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ کہہ کر صحابہ کو علم کی سند دی تو وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا کہہ کر اے عملاً آثار بنا دیا۔ امت مسلمہ کی یہ دُعا اقتدار اسی علم الآثار کا محور ہے۔ ان الناس تبع لکم اسی کی نبوی تفسیر ہے۔ الفاظ سے سند لینا چنداں شکل نہیں۔ مگر تعامل میں اس کی تلاش بے شک ایک بڑی کاوش ہے۔

جب تک دین کے لئے ہمتیں بیدار رہیں دین اعمال سے پھیلتا رہا اور امت میں تسلسل رہا۔ ہر طرف خیر رہی۔ طوعاً و نہوا رہا۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمرؓ نے صحابہ کو ان کی اس حیثیت سے پوری طرح خبردار کر دیا تھا۔ آپ نے انہیں ان الفاظ میں اس طرف متوجہ فرمایا۔

انکم ایہا الرہط اُمَّةٌ نَّقْتَدٰى بِكُمْ النَّاسُ۔^۳

ترجمہ: اے لوگو! تم ائمہ کرام ہو۔ لوگ تمہاری اقتدار کو آئیں گے۔
حضرت سعد بن ابی وقاصؓ (۵۵ھ) نے ایک سوال کے جواب میں اپنی رجاعت صحابہ کی
اس قائدانہ حیثیت کا علی الاعلان اظہار فرمایا۔

اَنَا اِمَّةٌ يَقْتَدِي بِنَا۟ ۝ ہِم صحابہ پیشوا ہیں ہماری اقتدار آگے چلے گی۔
تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ اس مقدس قافلے کے پیچھے چلتے آئے، تابعین کہلاتے
والذین اتبعوہم باحسانؓ کے باعث انہیں بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ ملا۔

حضرت امام مالکؒ سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ (۱۰۱ھ) سے روایت کرتے ہیں:۔
سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وولایۃ الامر من بعدہ سننا
الامخذ بہما اعتصام بکتاب اللہ وقوة علی دین اللہ لیس لاحد
تبدیلہا ولا تغیرہا ولا النظر فی امر خالفہا۔ من اہتدی بہما
فہو المہتدی ومن استنصر بہما فہو المنصور ومن ترکہما واتبع
غیر سبیل المؤمنین ولاۃ اللہ ما قوی واصلاۃ جہنم وساءت مصیراؑ
ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کے ولایۃ الامر نے
ان سنتوں کو قائم فرمایا جنہیں لینا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا
ہے اور یہ اللہ کے دین کی قوت ہے کسی کو اس کے بدلنے اور اس
میں ترمیم کرنے کا حق نہیں اور نہ اس کے برعکس کسی اور طرف دھیان
کرنے کا حق ہے جس نے ان سنتوں سے ہدایت ڈھونڈی اس نے
ہدایت پالی اور جس نے ان سے نفرت چاہی وہ نفرت پاگیا اور
جس نے انہیں نظر انداز کر دیا اور ان مومنین کے سوا کسی اور راہ پر
چلا۔ اللہ تعالیٰ اسے اسی طرف پھیر دیتے ہیں جب وہ پھرا اور اسے
جہنم میں پہنچا دیتے ہیں اور وہ بہت ہی بُرا ٹھکانہ ہے۔

حضرت عباد بن عباد الخواص اشاعی (۱۵۷ھ) دینِ مسلسل کی ترتیب یوں ذکر فرماتے ہیں:

كان القرآن امام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اماماً لا صحابه وكان اصحابه ائمة لمن بعدهم ترجمہ: قرآن کریم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امام تھا اور حضور صحابہ کے امام تھے اور آپ کے صحابہ بعد میں آنے والے لوگوں کے امام ہیں۔ یہ امامت مسلسل بھی رہ سکتی ہے کہ اگلے پچھلوں کے پیچھے چلیں اور ان کے بعد آنے والے پھر ان کے پیچھے چلیں۔ صحابہ کے بعد ائمہ دین بھی اگلے آنے والوں کے پیشوا اور مقتدا ہیں اور امت مجتہدین کی اقتدار اور پیروی سے ہی اپنے تسلسل میں آگے چلتی رہی ہے۔

حضرت امام اوزاعی (۱۵۷ھ) ایک موقع پر ذکر فرماتے ہیں:

كنا قبل اليوم نضحك ونلعب اما اذا صرنا ائمة يقتدے بنا فلا نرى ان يسعنا ذلك وينبغي ان نحفظ

ترجمہ: پہلے تو ہمارا وقت کھیل کود میں گزرا لیکن جب ہم امام بن گئے اور ہماری پیروی کی جانے لگی تو ہمارے لیے بیزاریا نہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم سچ کر رہیں۔

اس بیان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت امت میں ائمہ دین کی پیروی جاری ہو چکی تھی۔ اس کا ائمہ کو بھی علم تھا اور اس سے وہ اپنے علم و عمل میں اور محتاط ہو کر چلتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیروی صرف صحابہ کی ہی نہیں ان کے بعد آنے والے علماء وقت بھی لوگوں کا مرجع اور ان کے پیشوا ہیں۔ حضرت امام مالک (۱۷۹ھ) کا مسک اس باب میں کیا تھا اسے اس جزیئہ میں دیکھئے۔

الاجتماع بكرة بعد صلاة الصبح لقراءة القرآن بدعة ما كان

اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا العلماء بعدهم على هذا

ترجمہ صبح کی نماز کے بعد مخصوص اجتماعی شکل میں قرآن پڑھنا ایک نئی راہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بعد کے علماء کا یہ طریقہ نہ تھا۔ اس وقت یہاں ہمیں اس مسئلے سے بحث نہیں ہے صرف یہ بتلانا پیش نظر ہے کہ صحابہ کے بعد اس وقت کے اعیان علم کا عمل بھی اگلے آنے والوں کے لیے توجہ کے لائق ہے اور جو بات اس دین مسلسل میں نہیں ملتی وہ دین نہیں ہے۔

علم الآثار اور علم الکتاب

قرآن کریم نے دینی علم کا مأخذ (۱) علم الکتاب اور (۲) علم الآثار ٹھہرائے ہیں۔ ان دو کا آپس میں ربط کیا ہے؟ علم الآثار کی علم الکتاب سے کیا نسبت ہے؟ اور علم الآثار کی اپنی کیا حیثیت ہے۔ اس سلسلہ میں پیش نظر رہے کہ ان میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ مادی ظلمتوں سے کتاب اللہ کا نور ٹکراتا ہے تو علم الآثار علم الکتاب کی اس طرح حفاظت کرتا ہے کہ اس کا کوئی پہلو اپنے معنی مراد سے دور نہیں کیا جاسکتا۔ جو نہی کسی نے کتاب اللہ کے معنی و مراد کو بدلنے کی کوشش کی علم الآثار نے ہر تاویل باطل کو تار تار کر دیا۔ جس طرح فضائی فوج Air Force بری فوج Military پر حفاظت کا سایہ رکھتی ہے مجال ہے کہ دشمن کی فضائیہ اس پر اوپر سے حملہ آور ہو۔ اس طرح علم الآثار علم الکتاب کی حفاظت کرتا ہے۔ مجال ہے کہ علم الآثار کے ہوتے ہوئے علم الکتاب سے اُس کی مرادات چھینی جاسکیں۔ علم الآثار سے علم الکتاب کے نہ صرف معنی و مفہوم کی وضاحت ہوتی ہے۔ بلکہ قرآن کے عموماً کی تخصیص اور مجملات کی تفصیل بھی اس سے ملتی ہے اور علم الآثار کے بغیر علم الکتاب کے عملی خاکے میں رنگ نہیں آتا۔

اثر عربی میں نقش قدم foot-print کو کہتے ہیں۔ آثار اس کی جمع ہے پیغمبروں کے نقش قدم پر ان کے صحابہ چلے اور اپنے نقش پاتابین کے لیے چھوڑے۔ انہوں نے ان سے زندگی کی عملی راہ پائی۔ ان راہوں سے جو علم مرتب ہوا وہی علم الآثار ہے۔ پیغمبرانہ تاریخ میں علم کے یہی دو مأخذ تھے۔ جن کی پیروی ہدایت الہی سمجھی جاتی تھی اور انہی مأخذوں

کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین سے مطالبہ کیا تھا۔
 ایتونی بکتاب من قبل هذا واثرة من علم ان کنتر صدقین۔
 ان تفصیلات سے واضح ہوتا ہے کہ تاریخ حدیث تاریخ نبوت کے ساتھ ساتھ
 چلتی رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور رسالت کی بھی ایک ہی وقت سے
 ابتداء ہوئی۔ گو علم الہی اور تربیت الہی میں آپ بہت پہلے سے بنی تھے۔ امام بخاری نے
 الجامع الصحیح المسند کے آغاز میں جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ وحی
 کی ابتداء اور حدیث کا آغاز ایک وقت سے ہے۔ حدیث کے معنی زبانی بات کے
 ہیں حیوان ناطق کی تاریخ میں اظہار خیال کا اولین ذریعہ یہی نطق و بیان تھا اور اسی سے
 انسان اپنے اپنے جنس میں ممتاز ہوا اور حیوان ناطق نام پایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان
 کو پیدا کیا اور بولنا سکھایا۔

خلق الانسان علمه البیان۔ پیدا کیا انسان کو اور سکھایا اُسے بولنا۔
 انسانی تاریخ میں علم کا فطری ذریعہ حدیث (زبانی بات) تھی تو دین فطرت میں
 بھی علم کا ذریعہ حدیث و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ہی قرار پائی۔ اسی سے قرآن کریم
 کا تعارف ہوا اور اسی سے دورِ اول کے معیاری انسانوں نے تزکیہ و ترتیب کی دولت
 پائی۔ حدیث نہ ہوتی تو نہ قرآن سمجھ میں آتا نہ جماعت صحابہ تیار ہوتی۔

حدیث کی زبانی روایت

علم حدیث زندہ انسانوں سے زندہ انسانوں تک منتقل ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تاریخی خطبہ دیا اور بہت سے احکام ارشاد فرمائے۔
 امت کو ایک دستور زندگی دیا۔

فلیعلم الشاهد الغائب۔ ترجمہ جو حاضر ہے وہ اسے غائب تک پہنچا دے۔
 اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا کہ آپ کی یہ حدیث آج صرف

اسی اجتماع کے لئے نہیں۔ یہ کل انسانوں کے لئے راہ ہدایت ہے جو آج موجود ہیں۔ اور سن رہے ہیں وہ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ سو ان احکام کی تبلیغ صرف میدان عرفات کے حاضرین اور غائبین تک محدود نہ رہی۔ بلکہ ہر مجلس علم کا شاہد اسے اس مجلس کے غائب تک پہنچانے کا ذمہ دار ٹھہرا۔ حجۃ الوداع کا یہ خطبہ آخری الہی رہنما کا آخری دینی چارٹر تھا اور اس کا آخری پیغام روایت حدیث کی ہی تاکید تھی۔ سلسلہ روایت کو آگے جاری رکھنا یہ اسلامی زندگی کا منشور ٹھہرا۔ چنانچہ یہ سلسلہ پوری محنت و خلوص اور شوق و محبت سے جاری رہا اور حدیث اپنی تاریخ میں ہمیشہ زندہ انسانوں میں روایت ہوتی رہی۔ اور زندہ انسانوں سے زندہ انسانوں تک منتقل ہوتی رہی۔ یہ صحیح ہے کہ محدثین اپنی یادداشت کے لئے تحریرات سے بھی مدد لیتے تھے۔ لیکن حدیث پھر بھی صیغہ تحدیث سے ہی آگے روایت ہوتی تھی۔ تحریرات بھی ہوں تو ان کے آخر تصدیقات ثبت ہوتیں۔ علم حدیث کے یہ اسناد آج تک مسلسل چلے آ رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنی سند زندہ اساتذہ کے واسطوں سے مؤلفین کتب حدیث تک اور پھر ان محدثین کے واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام تک پہنچائی ہے۔ اور اب تک روایت حدیث کی یہ اجازت برابر چلی آتی ہے۔

علم الآثار کے درس و مذاکرات

اس زمانے میں جب کہ علم کتابوں اور تحریروں میں مدون ہو گیا ہے۔ زبانی بات چیت کی سند و نقل transmission بہت کم رہ گئی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ زبانی بات چیت کی اصولی حیثیت باقی نہیں رہی۔ یہ حقیقت ہے کہ بیان واقعات میں اولین درجہ زبانی بات کا ہی ہے۔ پھر ضرورت اور تقاضے کے مطابق اسے تحریر کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ تحریر بمقالہ تقریر یا ثانی حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی صاحب علم انسان کی تعریف حیوان ناطق کے بجائے حیوان ادیب ہرگز پسند نہ کریں گے۔ علم میں جو پختگی آئے سامنے

کے درس و تدریس اور زبانی مذاکرات سے آتی ہے وہ تحریر کی راہ سے نہیں آتی۔ تحریر کی غلطی پر صاحب تحریر کو بعض اوقات برسوں تک پتہ نہیں چلتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت میں علم ہمیشہ انہی علماء کا پختہ سمجھا گیا جو زندہ علماء کے سامنے بیٹھ کر اور علماء کی مسندوں میں شریک ہو کر اکتابِ علم کرتے رہے ہیں۔ حیوان ادیب کتنا ہی بڑھ جائے حیوان ناطق کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تحریر ہمیشہ دوسرے درجے کا علمی فائدہ بخشتی ہے۔

یہ صحیح ہے کہ تحریری نقوش میں تغیر و تبدل اور مغالطہ اس سرعت سے نہیں آتا جتنا زبانی بات چیت میں آ سکتا ہے۔ لیکن اس مشکل کا حل تحقیق و اقلات میں صدق و دیانت اور نقل و روایت کے ضابطوں کی پابندی ہے نہ کہ زبانی بات کے اصولی وزن کو ہی گر ادیا جائے اور حیوان ادیب کے گرد ڈیرے ڈال دیئے جائیں لٹیر پھر زبانی تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ رہے اور معاون کے درجے میں رہے تو اس سے بیشک ہزاروں فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔

یاد رکھئے کہ نقل و اقلات میں سب سے اوسچا درجہ شہادت کا ہے۔ جس سے عدالتی فصل خصوصیات اور مقدموں کے فیصلے کرتی ہیں اور انسانی حقوق کے فیصلے کیئے جاتے ہیں۔ وہاں اصولی حیثیت زبانی بیان کی ہوتی ہے۔ کوئی تحریر پیش ہو تو اس پر بھی زبانی شہادت گزار می جاتی ہے۔ کسی عدالتی فیصلے میں صدر مملکت کا بیان بھی مطلوب ہو تو اسے بھی اصالتہ خود حاضر ہونا پڑتا ہے اور اس کی کوئی تحریر یا خط اس سلسلے میں کافی نہیں سمجھتے جاتے۔ تحریر کا درجہ تاریخ انسانی میں تقریر سے ہمیشہ سے دوسرا رہا ہے۔

علم کتاب سے پہلے زبانی پیمانوں میں

آج جب علم مدون ہو چکا ہے اور تحقیقی مسائل میں ہماری نظریں ہمیشہ کتابوں کے گرد گھومتی ہیں تو اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ تدوین علم سے پہلے کے ادوار علم سے خالی تھے تدوین علم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ علم پہلے سے چلا آ رہا تھا جس کی کتابی صورت اس

تدوینِ علم سے شروع ہوئی۔ پس یہ بات کہ حدیث کے معنی زبانی بات کے ہیں، اس کی تاریخی حیثیت اور اعتماد میں حارج نہیں۔ حدیث کی زبانی نقل و روایت حدیث کی تاریخ میں سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ قرآن کریم کا پیرایہ اول بھی زبانی تھا۔ اس نے تحریر کی صورت بعد میں اختیار کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے لکھواتے رہتے اور اس کے مختلف اجزاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یکجا کتابی صورت میں جمع ہوئے۔ اسی طرح حدیث کا پیرایہ اول بھی زبانی تھا۔ صحابہ کی تحریرات محض اجزاء کی شکل میں تھیں۔ پھر اس کی باقاعدہ تدوین ہوئی اور یہ علم کتابوں میں منتقل ہوا اور پھر یہ وقت آیا کہ ان تحریرات documents of hadith کو حدیث کہا جانے لگا۔ یہ دور آخر کی اصطلاح ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر علم کی ابتداء پہلے زبانی نقل و بیان کی ہوتی ہے، پھر کہیں اسے تحریر میں لایا جاتا ہے۔

نقل و روایت میں عربوں کا قومی مزاج

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے نقل و روایت اور پھیلی باتوں کو آگے نقل کرنا عربوں کے قومی مزاج میں داخل کر رکھا تھا۔ قومی برتری کے احساس، تفوق، شعور و سخن کی دلدادگی اور انساب و قبائل کے تذکروں کی وجہ سے اس زبانی بیانِ علم اور ضبطِ روایت کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ جب عرب اسلام میں داخل ہوئے تو نقل و روایت کا وہ قدیم تاریخی اہتمام اپنے آقا کی تعلیمات قدسیہ کی نقل و روایت میں جذب ہو گیا اور روایات کے حفظ و ضبط میں یہ فطری محنت اس وقت تک بڑی آب و تاب سے قائم رہی۔ جب تک تحریرات حدیث باقاعدہ تدوین کے دور میں داخل نہ ہو گئیں۔ پہلے پیغمبروں کا علم الاثمار ان پیغمبروں سے کچھ آگے چلا۔ لیکن حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار رسالت اپنی کامل ترین صورت میں دنیا میں پھیلے اور آگے بڑھے اور تاریخ کے ہر دور میں انسانی زندگی کو روشنی بخشتے رہے۔ پہلے پیغمبروں سے ان کی شریعت کی ابدی حفاظت کا وعدہ نہ تھا۔ کیوں کہ نیا پیغمبر

انہیں نئے سرے سے الہی قانون بتلا سکتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے نہ آنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کی ابدی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔

دربار رسالت میں حدیث کا فیضان

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حدیث کا موضوع تھی اور آپ کی ہر مجلس سے حدیث کا فیضان جاری تھا۔ اُنھٹے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے آپ کی ہر ادا امت کے لیے اُسوہ اور نمونہ تھی اور آپ کے ہر ارشاد و ہدایت سے صحابہ کو زندگی کا درس ملتا تھا۔ مرد بھی اس فیضان حدیث سے جھولیاں بھرتے اور عورتیں بھی دربار رسالت سے حدیث کا درس لیتی تھیں۔

عورتوں میں حدیث کی روایت

حضرت ابوسعید خدری (ؓ، ۴۷) کہتے ہیں کہ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا :-

ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه

تعلّمنا بما علمك الله... صحیح بخاری جلد نہم ص ۱۲۴ مصرعہ ۲ ص ۱۰۸ دہلی

ترجمہ۔ مرد تو آپ کی حدیثیں لے جاتے ہیں آپ ہمارے لیے بھی کوئی

دن مقرر کر دیں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں پڑھا دیں۔

اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام دربار رسالت سے

فیض پاتے رہے، صحابیات بھی اسی ذوق ایمانی سے حدیث کی طلب گار ہوتی

تھیں۔ (۲) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کی تعلیم مخلوط

نہیں۔ ورنہ ان کے لیے علیحدہ دن مقرر کرنے کوئی ضرورت نہ تھی۔ (۲) اور یہ بھی پتہ

چلتا ہے کہ عہد اول میں ہی عورتوں میں نقل روایت کا سلسلہ قائم ہو چکا تھا۔ ان دنوں

عورتوں تک کو یہ بات معلوم تھی کہ حدیث کا سرچشمہ بھی تعلیم الہی ہے۔

بہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح علم دین رجال امت میں سند سے جاری ہوا۔ عورتوں میں بھی حدیث کی روایت اسی قوت علم اور اہتمام عمل سے جاری ہوئی اور آج تک خواتین امت میں دین کی یہ محنت کسی نہ کسی صورت میں چلی آرہی ہے۔

حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ کا مرکزی کردار

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح بیرونی زندگی Public life امت کے لئے اسوۂ حسنہ تھی۔ اسی طرح آپ کے گھر کی زندگی Private life بھی امت کے لئے لازمی مشعل ہدایت تھی۔ سو حکمت الہی میں تقاضا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حفظ روایت اور ثبات علم کے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ آپ کے گھر کی زندگی بھی پوری امت کے سامنے روشن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عظیم خدمت کے لئے حضرت عائشہ صدیقہ کا انتخاب ہوا اور وہ سہایت کم عمری میں ام المومنین کی منزلت رفیعہ پر مسند نشین ہوئیں۔ اس عمر میں ان کا حرم نبوی میں آنا اسی خدمت حدیث اور حفظ روایت کے لئے تھا۔ آپ سے جہاں صحابہ کرام کے جم غفیر نے علم کی دولت لی۔ حضرت عمرہ (۱۰۳ھ) روایت حدیث میں آپ کی جانشین ٹھہریں۔

حدیث کے تین علمی مراکز

① حجاز ② عراق ③ شام

حجاز — مرکز اسلام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اسی سرزمین میں ہیں۔ آیات الہی اور فرامین نبویؐ سب سے پہلے اسی سرزمین میں اترے۔ مدینہ منورہ کی سب سے بڑی درسگاہ حضرت امام مالکؒ کا حلقہ درس تھا۔ مکہ مکرمہ میں بھی بڑے علمی حلقے تھے۔

عراق — حضرت عمرؓ کے وقت میں کوفہ اسلامی چھاؤنی بنا۔ بڑے بڑے فضلاء صحابہؓ وہاں آباد ہوئے۔ امام ابو حنیفہؒ (۱۵۰ھ) اور امام سفیان ثوریؒ (۱۶۱ھ) کی درسگاہیں اسی زمین ہیں۔ امام نوویؒ کوفہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔ داد الفضل ومحل الفضل۔ (شرح صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۸۵)

شام ————— یہ سرزمین جلیل القدر صحابی حضرت ابو الدردار (۳۲ھ) کا مرکز درس تھی۔ بلذاریہ
فقہ حضرت امیر معاویہؓ کا مرکز حکومت بھی یہی علاقہ تھا۔ امام اذراعی (۱۵۷ھ) اس علاقے کے بڑے
مجتہد تھے۔ برسوں ان دیار میں ان کی تقلید جاری رہی۔

پہلی قوموں کو پہلے انبیاء سے علم کتاب اور علم آثار، ذرا خد نہ ملے ہوتے تو حضور خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وسلم ان قوموں کی گمراہی ان لفظوں میں بیان نہ کرتے۔۔

انہم کذبوا علی انبیائہم کما حرفوا کتاہم۔ (رواہ احمد عن معاذ بن جبلؓ)

ترجمہ۔ انہوں نے جیسا کہ اپنی الہامی کتابوں کو بدلا۔ اپنے انبیاء پر بھی وہ باتیں

لگائیں جو انہوں نے نہ کہی تھیں۔

اس حدیث میں پہلے انہیں اللہ کی کتاب بدلنے کا مجرم بتلایا ہے پھر انہیں احادیث بدلنے
اور موضوع روایات کو پیغمبروں کے نام سے بیان کرنے کا قصور وار ٹھہرایا ہے۔۔۔ یہ تم بھی ہو سکتا ہے
کہ پہلے پیغمبروں کی صحیح احادیث ان قوموں کے لئے حجت ہوں۔ اور ان نفوس قدسیہ کے
نام سے غلط باتیں وضع کرنا حرام ہو۔ محدثین اسی لئے احادیث کی چھان بین کرتے ہیں۔
تاکہ پیغمبروں کے نام سے کوئی غلط بات راہ نہ پائے۔

حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صراط مستقیم کی تشخیص یہی رہی کہ اس کی
اساس اللہ کی آیات اور پیغمبروں کی ذات پر ہو۔۔۔ پیغمبر کی ذات کو نکال دینے سے
وہ صراط مستقیم ہی کیا رہے گا۔

وکیف تکفرون وانتم تتلىٰ علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہؐ

ومن یتصم باللہ فقد ہدیٰ الی صراط مستقیم رک آل عمران آیت (۱۱)

ترجمہ۔ اور تم کس طرح کفر کر سکتے ہو جب کہ تم میں (۱) اللہ کی آیات بھی تلاوت

کی جا رہی ہیں اور (۲) تم میں اللہ کے رسول بھی موجود ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کا سہارا

لے گا وہ صراط مستقیم پا گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی تعلیمات کا بنی نوع انسان کی راہنمائی کے لئے

موجود ہونا حضورؐ کے وجود باجود کا ہی فیض ہے۔

جب تک اللہ کی کتاب سے متکبر رہے اور حضورؐ کی تعلیمات پر عمل بور انسان کبھی کفر کی سرحد پر نہیں آتا۔ وہ کتاب و سنت سے مراہ مستقیم کی دولت پا چکا ہوتا ہے۔

آیات و رسل میں سے کسی کا انکار نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کافروں کے کفر کی ایک یہ وجہ بیان فرمائی ہے:-
 ذٰلِكَ جَزَاءُ مَن جَعَلَ مَعَهُ مَكَفَرًا وَ اتَّخَذَ اٰیٰتِیْ وَ دٰسِلٰی هٰذٰلَا (پہلے الکہف ص ۱۲)
 ترجمہ: یہ بدلہ ان کا ہے جنہم، اس پر کہ وہ منکر ہوئے اور ٹھہرایا۔ ① میری
 آیتوں کو اور ② میرے رسولوں کو ٹھٹھا۔

ان کا جرم صرف انکار رسالت ہو تو اتنی بات کافی تھی کہ وہ وحی خداوندی سے استہزاء کرتے تھے۔ یہ جو فرمایا کہ انہوں نے رسولوں سے بھی استہزاء کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی وحی اور رسولوں کی باتیں شروع سے مبرا ایمان رہی ہیں اور کافران دروں سے استہزاء کرتے رہے ہیں۔ بنی نوع انسان سے شروع سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ وہ وحی خداوندی کے ساتھ رسولوں کی باتیں بھی اپنائیں کسی کا انکار نہ کریں۔ رسولوں کو وحی خداوندی سے کسی طرح جدا نہیں کیا جاسکتا۔ حدیث رسول اسی وقت سے حجت چلی آرہی ہے جب سے انسان وحی خداوندی سے متعارف ہوا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تصدیق رسول تصدیق آیات پر بھی مقدم ہے جب تک رسول کی تصدیق نہ ہو۔ اس کے بیان پر آیات الہی کو آیات الہی نہیں مانا جاسکتا امتیں پیغمبر کو پہلے مانتی رہی ہیں اور پھر اس کے کہنے پر ہر اس بات کو تسلیم کرتی رہی ہیں جو وہ خدا کی طرف سے لاتے رہے۔ وکفی بہ قدوۃ فحٰ هذا الباب۔

ہاں درجے میں کتاب الہی اول ہے اور حدیث اسلام کا دوسرا علمی ماخذ ہے لیکن تاریخ کے پہلو سے حدیث پہلے اور کتاب الہی بعد میں ہے۔ سورہ کہف کی اس آیت میں درجے کا لحاظ رکھا گیا ہے اور آیات کو رسل پر مقدم کیا گیا ہے۔

انبیاء سابقین کا اللہ تعالیٰ سے شرف ہمکلامی

قرآن کریم میں متعدد ایسے شواہد ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کتب و صحائف کے علاوہ

بھی انبیاء سابقین سے کلام فرمایا ہے۔ یہ ہمکلامی ان کے صحیفوں یا کتابوں تک محدود نہ تھی بہت
فیض سے ان کی اپنی رہنمائی کے لیے بھی اذارتے تھے۔ کتب حدیث میں بھی ایسے وقائع
موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ پچھلے نبیوں سے ہمکلام ہوئے۔ ہمیں اس باب کی آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ حضور کو ان خبروں کا کیسے پتہ چلا یہ آپ خود سوچیں۔
یہ حضور کی بھی وحی غیر متلو ہے۔

① حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی

من انس بن مالک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ادعی اللہ تعالیٰ
الی آدم علیہ السلام ان یا آدم حج هذا البيت قبل ان یحدث بك حدث
الموت الحدیث ۱۰

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے آدم کی طرف وحی کی اور حج بیت اللہ شریف کا حکم دیا
فرمایا اس گھر کا قصد کریں بشرط اس کے کہ تمہارا آخری وقت ہو۔

② حضرت ابراہیمؑ کی طرف وحی

ادعی اللہ تعالیٰ الی ابراہیم خلیل حسن خلقک و لومع الکفار قد دخل مداخل
الابرار فان کلمتی سبقت لمن حسن خلقه ان اظله فی عرشى وان اسکنه
حظيرة قدسی وان ادنیہ من جوارى ۱۰

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی طرف وحی کی کہ اخلاق اچھے رکھنا خواہ کفار
سے ہی معاملہ کیوں نہ ہو تم اس طرح نیک لوگوں میں شمار پاؤ گے میری بات
لے ہو چکی کہ جس کا اخلاق اچھا ہو گا اسے میں اپنے عرش تلے سایہ دوں گا
اپنے حظیرہ قدس میں اسے رہنے کی جگہ دوں گا اور اپنے قرب میں اُسے
قریب کر دوں گا۔

③ حضرت داؤدؑ کی طرف وحی

ادحی اللہ تعالیٰ الی داؤد ما من عبد یعتصم بی دون خلقی اعرف ذلک
من نیتہ فتکیده السموات بمن فیہا الا جعلت له من بین ذلک مخرجاً
وما من عبد یعتصم بمخلوق دونی اعرف ذلک من نیتہ الا قطعتم
اسباب السماء بین ید یدہ^۱

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے داؤدؑ کی طرف وحی کی جو شخص میری مخلوق کا نہیں میرا سہارا لے یہ بات
مجھے اسکی نیت سے معلوم ہوتی ہے تمام آسمان کیوں نہ اپنے چکر میں لے آئیں پھر بھی میں اس کے
نیکھنے کی راہ بنا دوں گا اور جو شخص مجھے چھوڑ کر میری مخلوق کا سہارا لے یہ بات مجھے اس کی
نیت سے معلوم ہوگی آسمان کے تمام ذرائع اس کے آگے سے قطع کر دیتا ہوں۔

④ حضرت یحییٰؑ کی طرف وحی

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ ادحی الی یحییٰ بن زکریا
علیہما السلام بحسب کلمات ان یعمل بہن ویامر بنی اسرائیل ان یعملوا
بہن الحدیث رواہ الترمذی^۲

ترجمہ: حضورؐ نے بتایا اللہ تعالیٰ نے یحییٰؑ کی طرف وحی کی۔ پانچ باتیں ہیں جن پر وہ
عمل کریں اور بنو اسرائیل کو بھی ان پانچ باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیں۔ . . .

⑤ حضرت عیسیٰؑ کی طرف وحی

عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم
یقول ان اللہ عزوجل قال یا عیسیٰ انی باعث من بعدک امة ان اصابہم
ما یحبون حمدوا اللہ وان اصابہم ما یکرہون احتسبوا صبروا ولا حلو ولا
علم فقال یا رب کیف یكون هذا قال اعطیہم حلمی وعلمی — رواہ الحاكم^۳

ترجمہ: حضرت ابوالدرداء سے روایت ہے کہ میں نے حضور سے سنا آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا میں تمہارے بعد ایک امت اٹھاؤں گا جسے وہ کچھ ملے جو وہ چاہتے ہیں تو وہ اللہ کی حمد کریں گے اور اگر انہیں ناپسندیدہ حالات پیش آئیں تو وہ اسے اپنے اعمال پر شمار کریں گے اور صبر کریں گے۔ نہ ان کی برداشت ہوگی اور نہ ان کا کوئی علم ہے۔ آپ نے کہا: اے اللہ! ایسا کس طرح ہو گا۔ فرمایا میں ان پر اپنا علم اور اپنا علم اتار دوں گا۔

② ایک اور پیغمبر کی طرف وحی

عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نزل بنی من الانبیاء تحت شجرة فلدغته مملۃ فامر یجھا ذۃ فاخرج من تحتھا ثم امر بها فاحرق فادھی اللہ الیہ فہلا مملۃ واحدة ۱۰

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دفعہ ایک پیغمبر ایک درخت تلے اُترا۔ وہاں اسے ایک چوینٹی نے کاٹا۔ اس نے درخت سے سامان لینے کا حکم دیا۔ وہ اس کے تلے سے نکالی گئی۔ پھر اسے جلادیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وحی کی ایک چوینٹی کو تم برداشت نہ کر پائے۔

ادھی اللہ تعالیٰ الی بنی من الانبیاء ان قل لفلان العابد اما ھذا فی الدنیا فتعجلت راحة نفسک واما انقطاعک الی فتعززت بی فماذا عملت فیما لی علیک قال یارب وما ذالک علی ۱۱ قال هل عادت فی عذو ادھل والیت فی ولیا ۱۲

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو وحی کی: فرمایا: فلاں عابد سے کہو تیرا دنیا سے کنارہ کش رہنا سو اس میں تو تجھے جلدی آرام مل گیا۔ تیرے میری طرف یکسو رہنے سے تجھے وقار ملا۔ میرا جو تجھ پر حق تھا اس کے لیے تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا اے اللہ! اور کیا بات میرے ذمہ تھی؟ خدا نے کہا: میری خاطر تو نے کسی سے عداوت رکھی اور میری

خاطر تو نے کسی سے پیار کیا، یعنی تیرا میرے کسی بندے سے اس لئے رابطہ رہا کہ اس کے سبب تو میرے قرب میں آئے؟ تجھے میری پہچان نصیب ہو؟ اور کیا تو کسی سے محض اس لئے دوسرا ہوا کہ تیری اس سے دُوری مجھے پسند تھی؟ تیری محبت میں اللہ والوں کے لئے بھی ایک حصہ ہوتا اور تیری ناراضگی کہیں محض اللہ کے لئے بھی ہوتی۔

یہ سب احکام دینی نوع کے ہیں جو مختلف انبیاء کو وحی کئے گئے یہ کتاب نہیں جس پر شریعت قائم ہوتی ہے یہ کتاب کے علاوہ آنے والی وحی ہے اس میں نئے احکام ہوں یا پہلے احکام کی ہی تائید و تشہید یہ وحی تشریعی ہے اس سے حاصل ہوا علم مذہبی نوع کا ہوتا ہے۔ اس کے مقابل وحی تکوین ہے جس کے لئے انسان ہونا بھی شرط نہیں جانوروں تک ہر کچھ **وَ اَوْحٰی رَبُّكَ اِلَی النَّحْلِ اِنِ اتَّخَذَیْ مِنْ الْجِبَالِ بُیُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَّمَا یَعْرِشُوْنَ** (ترجمہ) اور وحی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنائے پہاڑوں میں گھراورد رختوں میں بھی اور جہاں لوگ (سلیس چڑھانے کو) ٹیلیاں باندھتے ہیں۔ (پل النحل ۹۷)

یہ وحی تکوین جو اس مکھی کو ہوئی اس میں دین و شریعت کا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا تکوین کی ایک بات کہی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو وحی کی گئی وہ بھی انتظامی امور کی تھی مذہبی نوع کی نہ تھی نبی وہ ہے جس کی طرف احکام کی وحی آنے والے ہوں یا پرانے وہ ان کی تبلیغ کا مامور ہو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوتے والی وحی مذہبی نوع کی نہ تھی صرف یہ حکم تھا کہ بچے کو صندوق میں ڈال دے۔ (پل سورہ طہ میں ہے)

اذ اوحینا الی املک ما یوحی ان اقدفیه فی التابوت فاقدفیه فی الیوم (ترجمہ) جب وحی کی ہم نے تیری ماں کو جواب اس وحی دینی میں نقل کی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال اور پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے پھر دریا اس کو کنارے پر لے آئے۔ اس سے پتہ چلا کہ وحی کا آنا پیغمبروں سے خاص نہیں پیغمبروں کو جو وحی آتی ہے اس کی قانونی حیثیت ہے وہ دینی نوعیت کی ہوتی ہے اس کا ماننا دوسروں پر بھی فرض ہوتا ہے اور جو وحی تکوین ہو وہ غیر پیغمبروں کو بھی ہو سکتی ہے پھر وحی تشریعی کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو نئی شریعت کی حامل ہو اور دوسری وہ جو اسی شریعت کو اپنائے جو پہلے سے چلی آرہی ہے وحی تشریعی کے مقابل وحی غیر تشریعی نہیں وحی تکوینی ہے۔

موضوع حدیث

حدیث کا موضوع

الحمد لله وسلاماً على عباده الذين اصطفى. اما بعد :

آج کے عنوان میں حدیث موضوع fabricated report پر کلام نہیں موضوع

حدیث subject of the hadith زیر بحث ہے۔ حدیث موضوع گھڑی ہوئی

حدیث کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے کسی صحیح یا ضعیف سند سے منقول

نہ ہو اور موضوع حدیث سے مراد وہ عالی ذات ہے جس کے گزریہ علم گھومتا ہے۔ اس عنوان

میں حدیث کے اس مرکزی نقطہ کا بیان ہے جس کے گرد جملہ مباحث حدیث گردش کرتے ہیں۔

معلوم رہے کہ حدیث کا موضوع اور مرکز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے

آپ عبد اللہ کے بیٹے یا عبد المطلب کے پوتے ہونے کی حیثیت سے اس کا موضوع نہیں بلکہ

اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے حدیث کا موضوع ہیں۔ آپ کے صحابہ اس کے موضوع

بنے تو وہ بھی اس لئے کہ وہ آپ کے صحابی تھے۔ پس حدیث وہ نعمت خداوندی ہے۔ جو اللہ

رب العزت نے آپ کے سینہ میں اتاری اور آپ نے اُسے بحکم خداوندی آگے دوسروں

تک پہنچایا۔ قرآن کریم میں ہے :-

اما بنعمة ربك فحدث (پٹ والضحیٰ) آپ اپنے پروردگار کی نعمت کی تحدیث

کیجئے یعنی آپ اسے آگے بیان کرتے ہیں۔ حضور کو حکم ہوا کہ آپ اس نعمت الہی کو آگے بیان

کرتے رہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ یہ نعمت ہے ہی اس لئے کہ آگے جا کر حدیث

بنے۔ حدیث کے معنی حدیث بیان کرنے کے ہیں۔ یہ بیان کرنا گو لغت زبانی بیان کرنے کا نام

ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور طریقے بھی اس نعمت کا عملی بیان ہیں۔ آپ

زبان سے بیان کریں یا عمل سے آپ کی ہر بات اور آپ کی ہر ادا امت کے لئے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور کل کائنات کے لئے اللہ کی رحمت ہے۔ حضور رحمتہ للعالمین کا وجود مسعود تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے۔ اور آپ کی حدیث ہر ظلمت میں ایک اُجالا ہے۔

تعلیم رسالت کے تین عنوان

حدیث کا موضوع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اس نسبت سے صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات sayings اعمال Actions اور آپ کے سامنے کیے گئے اعمال approvals (جن پر آپ نے کوئی اعتراض نہ کیا ہو اور انہیں اپنے سکوت سے منظوری بخشی ہو) سب حدیث کا موضوع ہیں۔ یہ تینوں ارشادات ، اعمال اور منظور کردہ امور حدیث کا سرمایہ ہیں۔ علم حدیث میں انہی امور سے بحث ہوتی ہے کہ آپ نے کیا فرمایا؟ کیا کیا؟ اور آپ نے اپنے مشاہدہ اور سکوت سے کس کس بات کو منظوری بخشی۔ اللہ کے پیغمبر کی آنکھ جس کام کو ہوتا دیکھ لے وہ آپ کے سکوت سے بھی دوسروں کے لئے سند بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ حضور کے دور میں کیے گئے اعمال کو آگے اس طرح روایت کرتے تھے۔ گویا یہ سب تعلیم رسالت ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضور کی اس منظوری سے وہ حضور کی ہی تعلیمات سمجھے جاتے ہیں۔ امام نوویؒ (۷۶۶ھ) مقدمہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں:-

وان اضافه فقال كذا ففعل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
او في زمنه او دوفينا اوبين اظهرنا او نحو ذلك فهو مرفوع وهذا
هو المذهب الصحيح۔ مقدمہ شرح مسلم ص ۱۵

ترجمہ۔ اور صحابی نے اگر وہ بات آگے نسبت کر دی کہ ہم حضور کی زندگی یا آپ کے وقت میں اس طرح کرتے تھے یا ہم نے ایسا کیا اور آپ ہم میں تھے یا ہمارے سامنے تھے یا اسی طرح کی کوئی اور تعبیر اختیار کریں تو یہ بات مرفوع حدیث کے حکم میں ہوگی اور یہی مذہب صحیح ہے۔

تقریری حدیث کی ایک مثال

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں تین رات تراویح کی نماز پڑھائی۔ اور پھر تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے۔ آپ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ آپ کے دائمی عمل سے کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے۔ ان تینوں راتوں کے بعد صحابہ کرامؓ مسجد میں مختلف اور متفرق جماعتوں میں تراویح کی نماز پڑھتے رہے اور اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی ہوئی۔ آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہ فرمایا۔ بلکہ اس کی تصویب فرمائی۔ مسجد میں حضرت ابی بن کعبؓ (۱۹ھ) تراویح پڑھا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا:-

اصابوا ونعم ما صنعوا۔^۱ صحیح بات کو پہنچے اور بہت اچھا ہے جو انہوں نے کیا۔ آپ کی اس تقریر و توثیق confirmation سے مسجدوں کی تراویح باجماعت اب تک بطور سنت ادا ہو رہی ہے۔ تراویح کی نسبت حضرت عمرؓ کی طرف بس اتنی ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو متفرق جماعتوں سے ہٹا کر ایک بڑی جماعت پر جمع کر دیا تھا۔ اور یہ بھی اس وقت کیا جب اس نماز کے فرض ہونے کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہا تھا۔ مسلمانوں میں تراویح کی جماعت اس تقریر نبوی سے اب تک شائع و رائج ہے۔ اس قسم کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی احادیث کے ساتھ ساتھ آپ کی تقریری احادیث بھی علم حدیث کا ایک بڑا سرمایہ سمجھی گئیں۔ آپ زبان مبارک سے تائید فرمادیں یہ تو ایک طرف رہا۔ آپ کی نظر مبارک پڑ جائے اور آپ خاموش رہیں تو اسے بھی آپ کی منظوری سمجھا جائے گا۔ جس کی نظر اعمال میں یہ تاثیر بخشتے اس کے قلب کا فیض کس قدر عام ہو گا۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہوتے ہوئے امت پر کوئی عذاب آئے۔

وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔^۲

ترجمہ۔ اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا در حالیکہ آپ ان میں ہیں۔

صحابہ کے اعمال حضور کے ترجمان

آپ کی تعلیمات قدسیہ قولی ہوں یا فعلی یا تقریری دجن کی آپ نے اپنے سکوت سے منظور می دی ہو، صحابہ کرامؓ کی زبان سے آگے بیان ہوں یا ان کے عمل سے یہ دونوں طریقے نعمت حدیث کو آگے پہنچانے میں برابر کے کار فرما رہے ہیں۔ وہ کبھی نام لے کر کہتے تھے کہ ہم حضور کا سا عمل تمہیں کر کے دکھائیں؟ اور پھر صحابہ کا عمل سامنے آتا۔ کبھی وہ یوں کہتے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایسا کیا کرتے تھے اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ صحابہ کے اپنے دینی اعمال ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نشان سمجھے جاتے تھے اور یہ وہ کام تھے جن میں کسی اجتہاد کی گنجائش نہ ہوتی تھی اور یہ سمجھا جاتا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیم ہے جو صحابہ کے اعمال میں جلوہ گر ہے۔ پہلی صورت کی مثال لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ (۳۲ھ) نے اپنے اصحاب سے فرمایا:-

الاصلی بکم صلوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (فصلی)

ترجمہ کیا تمہیں اس طرح کی نماز نہ پڑھاؤں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم

پڑھایا کرتے تھے؟

یاد رہے کہ یہ نماز کی شکل و صورت میں مشابہت بتلانی مقصود تھی۔ مقام نماز اور اس کی روحانی کیفیت میں غیر نبی کی نماز نبی کی نماز کو نہیں پہنچ سکتی۔ مخالفین صحابہ اگر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ پر یہ الزام لگادیں کہ دیکھو وہ اپنی نماز کو حضور کی نماز کے برابر کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ تو ان کی خدمت میں عرض کیا جائے گا کہ قائل کی مراد سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قائل کی مراد سمجھے بغیر اس پر بے ادبی کا فتوے لگا دینا علماء سور کا طریق ہے۔ اہل حق اس سے احتراز کرتے آئے ہیں۔ یونہی کسی کو بے ادب اور گستاخ کہہ دینا شرارت کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت ابوہریرہؓ نے بھی اسی طرح ایک دفعہ اپنی نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نمونہ بتلایا۔ حضرت امام شافعیؒ روایت کرتے ہیں:-

ان اباہریرۃ ۛ کان یصلی ہمہ فیکبر کما خفص و رفع فاذا انصرف
قال واللہ انی لا شہدکم صلوۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ترجمہ: حضرت ابوہریرہؓ انہیں نمازیں پڑھا رہے تھے جب بھی آپ جھکتے
اور اٹھتے اللہ اکبر کہتے۔ جب نماز پوری کر چکے تو فرمایا میں تمہیں حضورؐ
کی سی نماز بتلا رہا ہوں۔

کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ کی نماز اپنے مقام اور کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کی سی نماز تھی اور کیا کسی نے اس روایت کی بنا پر حضرت ابوہریرہؓ پر کوئی حضورؐ کی بے ادبی
کا فتوے لگایا؟

میمون المکی ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کے پاس گئے اور آپ سے حضرت عبداللہ
بن زبیرؓ کی نماز کا ذکر کیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا :-

ان احببت ان تنظر الی صلوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقتدا
بصلوۃ عبد اللہ بن زبیرؓ

ترجمہ: اگر تم چاہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو عملاً دیکھو تو عبداللہ بن
زبیرؓ کی نماز کی اقتداء کرو۔

یہاں یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحابہ کی اقتداء
سے ہی امت میں جاری ہوئی ہے۔ صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قدیم صحبت ہو اور جتنا
کثیر صحبت ہو اتنا ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا زیادہ نمونہ سمجھا جائے گا۔ اس کے علاوہ
کوئی حضورؐ کے بارے میں کسی علم کا دعویٰ کرے تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
لائے گا۔ حضرت ابو حمید الساعدیؒ ۶۲ھ، ایک دفعہ دس صحابہ میں بیٹھے تھے۔ ان میں ابو قتادہ
ابن ربیع بھی تھے۔ انہوں نے کہا: انا علمکم بصلوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں
حضورؐ کی نماز کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں، آپ نے جو کہا اُسے امام ترمذی کی روایت
سے سینے :-

قالوا ما كنت اقدمنا له صحبة ولا اكثرنا له اتیاناً قال بلی، قالوا
فأعرض فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى
الصلاة اعتدل قائماً

ترجمہ: صحابہ نے کہا آپ حضور کی صحبت میں ہم سے پہلے کے تو نہیں نہ آپ
کا حضور کے پاس حاضر ہونا ہم سے زیادہ تھا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ اس
پر دوسرے صحابہ نے فرمایا: اچھا بیان کیجئے۔ پھر آپ نے کہا کہ حضور جب نماز
کے لئے کھڑے ہوتے تو سیدھے کھڑے ہوتے تھے۔

صحابہ کے عمل سے حدیث نبوی کی تخصیص

جہاں تک تیسری صورت حال کا تعلق ہے محدثین صحابہ کرام کے ارشادات سے حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں تخصیص تک روا رکھتے رہے ہیں۔ صحابی رسول حضرت
جابر بن عبد اللہ (۴، ۵) نے فرمایا:

من صلی رکعة لم یقرأ فیہا بآمل القرآن فلم یصل الا ان یكون دراء الامام
ترجمہ: جس نے ایک رکعت بغیر سورت فاتحہ کے پڑھی اس کی نماز نہ ہوئی۔
مگر جب کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد لا صلوة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب میں یہ استثناء
”مگر جب کہ وہ امام کے پیچھے ہو“ عام روایات میں موجود نہ تھا۔ مگر حضرت امام احمد بن حنبلؒ
(۲۴۱ھ) نے جو امام بخاریؒ و امام مسلم دونوں کے جلیل القدر استاد اور شیخ ہیں اور حدیث اور
فقہ کے جامع امام ہیں۔ انہوں نے صحابی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اس فیصلے سے حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ ارشاد کا محل تلاش کر لیا اور مراد حدیث کو پا گئے۔ آپ نے حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا معنی بتلاتے ہوئے صحابی کے قول سے حدیث نبوی کی تخصیص
کی۔ امام ترمذی لکھتے ہیں:-

اما احمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا كان وحده واحتج بحديث جابر بن عبد الله قال احمد فهذا رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تاول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ان هذا اذا كان وحده^۱

ترجمہ۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کہ جس نے سورت فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہ ہوئی کا معنی یہ ہے کہ جب وہ اکیلا ہو یعنی جماعت سے نہیں اکیلے نماز پڑھ رہا ہو اور امام احمد نے اس پر حضرت جابر بن عبد اللہ کی مذکورہ روایت سے استدلال پکڑا۔ امام احمد کہتے ہیں کہ یہ شخص (جابر بن عبد اللہ) حضور کے صحابہ میں سے ہے اور اس نے حضور کے ارشاد لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ جب کوئی اکیلے نماز پڑھے (یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنا اس میں مراد نہیں ہے) تو یہ دوں فاتحہ اسکی نماز نہیں ہوتی۔ حضرت امام سفیان بن عیینہ (۱۹۸ھ) نے بھی اس ارشاد نبوت کو اکیلے نماز پڑھنے والے پر محمول کیا ہے۔ پس حدیث لا صلوة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب سے استدلال کر کے یہ نہیں کیا جاسکتا کہ جو شخص امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام ابو داؤد^۲ کہتے ہیں۔ قال سفیان لمن يصلي وحده۔ یہ حدیث اس شخص کے بارے میں ہے۔ جو کہ اکیلے نماز پڑھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت سفیان کو حدیث لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب کا یہ مطلب حضرت امام ابو حنیفہ نے ہی سمجھایا ہو۔ کیونکہ آپ نے ہی انہیں علم حدیث کی طرف متوجہ کیا تھا۔ حضرت سفیان خود کہتے ہیں :-

اول من اقعدي للحدیث ابو حنیفہ^۳

ترجمہ۔ پہلا شخص جس نے مجھے حدیث کے سبق میں بٹھایا امام ابو حنیفہ تھے۔ ابن خلکان بھی حضرت سفیان سے نقل کرتے ہیں۔ اول من صیرنی محدثاً ابو حنیفہ^۴

^۱ جامع ترمذی جلد ۱ ص ۴۲۱ وقال ہذا حدیث حسن صحیح۔ ^۲ الجواہر المفیہ جلد ۳ ص ۳۰۳ ^۳ ایضاً ص ۱۳۳

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ امام ابو یوسفؒ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے تفسیر حدیث میں امام ابو حنیفہؒ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔

اس وقت اس مسئلے سے بحث پیش نظر نہیں نہ یہاں ائمہ مجتہدین کے اختلاف مسالک پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس وقت صرف یہ کہنا مقصود ہے کہ اکابر محدثین نے صحابہ کے اقوال و اعمال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شرح کرنے میں کتنی اہمیت دی ہے اور حق یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے قول و عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ترجمان سمجھے جاتے تھے ان کے تمام دینی ارشادات اور اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیمات قدسیہ کا نشان تھے جو علمی اختلاف صحابہ میں راہ پا گیا آگے امت کے لئے سند بن گیا جس طریقہ پر بھی کسی صحابی کا عمل مل گیا اُسے اب کسی طرح گمراہی قرار نہ دیا جاتے گا۔ اسے باطل کہنا صرف اہل باطل کا ہی نصیب ہو گا۔ ان حضرات کے جملہ دینی اعمال کسی نہ کسی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی استناد رکھتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہؒ نے ائمہ کے مختلف فیہ مسائل کو صحابہ کے اعمال سے سند بتلایا ہے اور سلف کے اختلاف کو امت کے لئے وسعت عمل کی راہیں فرمایا ہے۔ آپؒ اپنے رسالہ ”سنن الجمعہ“ میں لکھتے ہیں :-

فان السلف فعلوا هذا وهذا وكان كلا الفعلين مشهورا بينهم كانوا يصلون على الجنازة بقراءة وبغير قراءة كما كانوا يصلون تارة بالجهر بالسملة وتارة بغير جهر وتارة باستفتاح وتارة بغير استفتاح وتارة برفع اليدين في المواطن الثلاثة وتارة بغير رفع وتارة يملون تسليمين وتارة تسليمه واحداً وتارة يقرأون خلف الامام بالسر وتارة لا يقرأون وتارة يكبرون على الجنازة سبعاً وتارة خمساً وتارة اربعاً كان فيهم من يفعل هذا وفيهم من يعمل هذا كل هذا ثابت عن الصحابةؓ ترجمہ سلف صالحین نے دونوں طرح کیا ہے اور دونوں فعل ان میں مشہور و

معروف رہے ہیں۔ بعض سلف نماز جنازہ میں قرأت کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے جیسے کبھی بسم اللہ نماز میں اُونچی پڑھ لیتے تھے اور کبھی بسم اللہ بغیر جہر کے پڑھتے تھے۔ کبھی اقتراح والی دعا پڑھ لیتے اور کبھی نہ پڑھتے۔ کبھی رکوع کو جاتے۔ رکوع سے اُٹھتے اور تیسری رکعت شروع کرتے۔ رفع یدین کر لیا۔ اور کبھی ان تینوں موقعوں پر رفع یدین نہ کرتے۔ نماز پوری ہونے پر کبھی دونوں طرف سلام پھیرتے کبھی ایک طرف۔ کبھی امام کے پیچھے قرأت (فاتحہ اور سورت) کر لیتے اور کبھی نہ کرتے۔ نماز جنازہ پر کبھی سات تکبیریں کہتے کبھی پانچ اور کبھی چار۔ سلف میں ان میں سے ہر طریقے پر عمل کرنے والے تھے اور یہ سب اقسام عمل صحابہؓ سے ثابت ہیں۔

صحابہ کے اعمال سے علم حدیث میں وسعت

یہ وہ اعمال ہیں جو صحابہ کی روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب ان میں صحابہ کرام مختلف العمل رہے اور ہر طریق عمل اپنی اپنی جگہ قائم رہا۔ تو یہ بدوں اس کے متصور نہیں کہ ان حضرات نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مختلف مواقع میں مختلف طریقوں پر عمل کرتے دیکھا ہو۔ پھر جوں جوں آپ کی آخری زندگی کے طریقے ان کی نگاہوں میں ممتاز اور راجح ہوتے چلے گئے۔ اپنی اپنی تحقیق اور ترجیح کے وجہ ان کے سامنے روشن ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ ان اختلاف نے ائمہ اربعہ کی تحقیقات میں راجح اور مرجوح کی صورتیں اختیار کر لیں۔ تاہم اس اقرار سے چارہ نہیں کہ علم حدیث میں اعمال صحابہ سے بھی تفصیلی بحث ہوتی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں حضورؐ کی مرویات کے ساتھ ساتھ اُن کی مرویات بھی ہوتی ہیں۔ یہ حضرات تزکیہ صفات میں بھی حضورؐ کی محنت کا مظہر ہیں۔ ضروری ہے کہ یہ بھی حدیث کا موضوع سمجھے جائیں۔ صحابہ کے عمل کو علم حدیث میں اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اگر صحابی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کرے اور اس کا اپنا عمل اس کے خلاف ہو تو اس عمل سے اس حدیث کے نسخ پر یا اس کے عمومی حجت نہ ہونے پر استدلال کیا جاسکے گا۔ اس میں محدثین کی راہیں

گو مختلف رہی ہیں۔ تاہم اس سے انکار نہیں کیا سکتا کہ صحابہ کے اپنے اہمال و فتاوے کو علم حدیث میں بہت اہمیت حاصل ہے اور یہ حضرات بھی حدیث کا ایک اہم موضوع رہے ہیں۔

صحابی کے فتوے سے اس کی روایت کی تحقیق

حضرت ابوہریرہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جب کتاب میں سے کسی کے برتن کو منہ لگا دے تو اسے سات دفعہ دھونا چاہیے۔ مگر جب حضرت ابوہریرہؓ نے خود تین دفعہ دھونے کا فتوے دیا تو اس سے یہی سمجھا گیا کہ سات دفعہ دھونے سے محض تاکید مراد تھی اور پاک ہونے کا تقاضا تین دفعہ دھونے سے پورا ہو جاتا ہے۔ عربی اسلوب میں بے شک اس طرز تاکید کی گنجائش موجود ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسنؒ اپنی تقریر ترمذی میں فرماتے ہیں:-

ان ابأهريرة روى الحديث وافق بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالثلث وعمل عليه وفعل الراوى يكون بياناً للحديث.

ترجمہ: حضرت ابوہریرہؓ نے یہ حدیث (کہ برتن کو سات دفعہ دھویں) روایت بھی کی اور حضورؐ کے بعد فتوے تین دفعہ دھونے پر دیا اور اس پر عمل کیا اور

راوی کا فعل اس کی روایت کا بیان ہوتا ہے۔

مشہور محدث علامہ ابن ہمام اسکندری (۵۸۶ھ) کہتے ہیں کہ صحابی کا فتوے جب اس کی روایت کے خلاف ہو تو فیصلہ اس کے فتویٰ پر ہونا چاہیے۔ نہ اس روایت پر جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہا ہو۔ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابی جان بوجھ کر حدیث رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خلاف چلے۔ اس خلاف روایت فتوے سے یہ سمجھا جائے گا کہ اس صحابی کے پاس اس روایت کے منسوخ یا ماقول ہونے کی کوئی سند ضرور موجود تھی۔ کیونکہ ہم صحابہ کے بارے میں نیک گمان کے پابند ہیں۔ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ حضرات تزکیہ صفات پا کر بھی جان بوجھ کر آقا کے خلاف چلیں۔ حافظ ابن ہمام (۵۸۶ھ) لکھتے ہیں:-

إذا لم يعرف من الحال سوى أنه خالف مرويه حكمنا بأنه اطلع على

صحیح مسلم جلد ۱۳، ۱۴ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ، تقریر ترمذی شیخ الہند ص ۱۷

نافعة في نفس الامر ظاهر الان الظاهر انه لا يخطئ في ظن غير الناسخ ناسخاً.
ترجمہ جب اس کے سوا کوئی اور بات سامنے نہ آئے کہ اس نے اپنی روایت کا خلاف
کیا ہے ہم فہم نہ کریں گے کہ وہ اس کے نسخ پر مطلع ہو چکا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ واضح
ہے کہ صحابی غیر ناسخ کو ناسخ سمجھنے کی غلطی نہیں کر سکتا۔

ہاں اگر یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ موضوع مسئلہ اجتہادی تھا اور اجتہاد کی خطا کسی طرح
معلوم ہو گئی تو پھر فتوے اس روایت پر ہونا چاہیئے صحابی کے اپنے عمل پر نہیں۔

فلو اتفق في خصوص محل بان عمله بخلاف مرويه كان لخصوص دليل
علمناه وظهر للجهت غلطه في استدلاله بذلك الدليل لا شك انه
لا يكون مما يحكم فيه بنسخ مرويه لان ذلك ما كان الا لاحسان الظن
بنظرة فاما اذا تحققنا في خصوص مادة خلاف ذلك وجب اعتبار مرويه
بالضرورة دون رايه^۱

ترجمہ۔ اور اگر کسی خاص موقع پر یہ معلوم ہو گیا کہ اس کا عمل اپنی روایت کے خلاف
کسی خاص وجہ سے تھا جسے ہم جان لیا اور مجتہد کے سامنے اس کا اس دلیل سے استدلال
کرنا غلط ثابت ہو گیا تو ایسے موقع پر بلاشبہ اس روایت کے منسوخ ہونے پر
حکم نہ کیا جاسکے گا۔ کیونکہ وہ اصول تو صحابی کے بارے میں محض حسن ظن پر مبنی
تھا۔ سو جب کسی خاص موقع پر تحقیق اس کے خلاف رہی تو اب اعتبار روایت
کا ہو گا۔ اس کے اپنے فیصلے کا نہیں۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ فرماتے ہیں۔

ان عمل الراوی بخلاف ما رواه دال علی نسخ ما رواه^۲

ترجمہ۔ راوی کا اپنی روایت کے خلاف عمل کرنا اس روایت کے منسوخ
ہونے کا پتہ دیتا ہے۔

شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانیؒ کی رائے بھی ملاحظہ ہو۔

راوی الحدیث اعرف بالمراد به من غیره ولا یتما الصحابی المجتہد
ترجمہ۔ راوی حدیث اس حدیث کی مراد کو بہتر جانتا ہے۔ خصوصاً جب کہ
وہ صحابی اور مجتہد ہو۔

صحابہ اور عام راویوں میں فرق

ایک صحابی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہو تو یہ درست نہیں کہ انسان اس
کی تائید میں اور صحابہ سے پوچھتا پھرے عمل کے لئے بس یہی کافی ہے۔ صحابہ عام ثقہ راویوں کی طرح
نہیں کہ کثرت روایت سے روایت میں اور قوت آجائے۔ در نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت سعد
سے مروی روایت کے بعد اس کی مزید تحقیق سے نہ روکتے۔ علم جس قدر سخت ہو اس میں کوئی حرج نہ
تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کا نقل کر دینا علم کا وہ نقطہ عروج
ہے کہ اب اس کے بعد کوئی غلجان باقی نہیں رہتا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا:۔

اذا حدثك شيئاً سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تشل عنه غيره۔

ترجمہ۔ جب سعد تمہارے سامنے حضور کی کوئی حدیث نقل کرے تو اس کے

بارے میں کسی اور سے نہ پوچھو۔

پھر یہ بھی ہے کہ عام راوی کی وہی روایت معتبر ہے جو مروی عنہ جس سے روایت لی
جاری ہے، سے متصل ہو۔ لیکن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس واقعہ کی خبر دے جس
میں وہ خود موجود نہ تھا۔ تو بھی یہ روایت محدثین کے نزدیک معتبر اور لائق قبول ہوگی۔ صحابی کی
مُرسل روایت کو قبول کیا جائے گا۔ صحابہ کی مرویات میں یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ انہوں نے اس
دور کی روایت جسے انہوں نے نہیں پایا کس سے لی ہے۔ صحیح بخاری کے شروع میں اُم المؤمنین
حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا۔
حالانکہ آغاز وحی کے وقت وہ پیدا بھی نہ ہوئی تھیں۔ بایں ہمہ یہ حدیث مقبول و معتمد سمجھی گئی۔
اور بے شک یہ صحیح ہے۔ کسی صحابی یا صحابیہ سے نہیں ہو سکتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

بارے میں کوئی بات خلاف واقع کہیں۔ سو ان کے لئے ضروری نہیں کہ ان کی روایت متصل ہو۔ ان کا مقام اسلام میں عام راویوں سے بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ ان کی ذرات کے لئے لازم کر دیا تھا اور وہ بے شک اس کے اہل تھے۔ محدثین کے ہاں وہ سارے کے سارے عدول ہیں۔ تحقیق روایت میں جہاں اور راویوں کے بارے میں جرح و تعدیل کی بحث چلتی ہے۔ صحابہ کے بارے میں یہ بحث نہیں چلتی۔ یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں تعدیل ہی تعدیل ہے جرح کو اس میں راہ نہیں۔

صحابہ کی مرسل روایات بھی مقبول ہیں اور قانونی طور پر حجت ہیں اور یہ ان ائمہ حدیث کے ہاں بھی معتبر ہیں جو دوسرے راویوں کی مرسل روایات سے حجت نہیں پکڑتے۔ صحابہ کرام سے نہ اتصال روایت کا مطالبہ ہے نہ ان کی تعدیل کی کہیں تلاش ہے۔ ساتویں صدی کے جلیل القدر محدث امام نووی الشافعیؒ (۷۶۷ھ) مرسل کی بحث میں لکھتے ہیں:-

واما مرسل الصحابی وهو رواية ما لم يداركه او يحضره كقول عائشة رضي الله عنها اول ما بدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرويا الصالحة فذهب الشافعي والجمهور انه يحتم به وقال الاستاذ ابو اسحق الاسفرائيني الشافعي انه لا يحتم به الا ان يقول انه لا يروى الا عن صحابي والصواب الاول له

ترجمہ۔ مرسل سے مراد وہ روایت ہے جس کا وقت راوی نے نہ پایا ہو یا وہ خود اس وقت حاضر نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ کا یہ کہنا کہ حضورؐ پر وحی کی ابتداء سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ اس دور کی بات ہے جسے آپ نے نہیں پایا۔ امام شافعی اور جمہور محدثین کا بھی یہ مذہب ہے کہ صحابی کی مرسل روایت لائق حجت ہے۔ ہاں ابواسحق اسفرائینی کہتے ہیں کہ جب تک وہ روایت کرنے والا صحابی یہ نہ کہے کہ وہ صحابی کے بغیر کسی دوسرے سے روایت نہیں لیتا۔ اسے لائق احتجاج نہ سمجھا جائے اور صحیح بات وہی ہے جو

پہلی ہے کہ صحابی کی مرسل روایت ہر حال میں محبت ہے۔

صحابہ اور دوسرے راویوں میں فرق کیوں؟

سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دوسرے راویوں کے لئے جرح و تعدیل کی میزان ہے۔ تو صحابہ اس قاعدہ سے کیوں نکل گئے؟ نہ ان سے اتصال روایت کا مطالبہ ہے۔ نہ ان پر جرح کی اجازت ہے نہ ان کی روایت کسی اور تائید کی محتاج ہے۔ کیا یہ حضرات عام بشری کمزوریوں سے بالائے تھے۔ کہ ان میں اور عام راویوں میں اتنا بڑا فاصلہ پیدا ہو گیا۔ اتنا بڑا فرق آخر کیسے قائم ہو گیا؟

الجواب

صحابہ کی بشریت سے انکار نہیں۔ ان میں بشری احساسات بھی تھے بشری رجحانات بھی تھے۔ اور بشری نفوس بھی تھے۔ لیکن ان کے دلوں کی پاکیزگی پر کتاب اللہ کی کھلی شہادت موجود ہے۔ ان کی طہارت قلبی پر قسم کھائی جاسکتی ہے۔ سو وہ ان بشری کمزوریوں سے یقیناً بالائے تھے۔ جو چرچ اور جھوٹ، حق اور باطل، امانت اور خیانت میں فرق نہ کر سکیں۔ ان کے نفوس بشریہ کا اقرار اسی صورت میں لائق ذکر ہے کہ ساتھ ہی ان کی طہارت قلبی کا اعتراف ہو۔ ایک ایسے ہی مبحث سے حضرت ملا علی قاری کو گزرنا پڑا تو فرمایا:

اعلم ان الصحابة مع نزاهة لواطتهم وطهارة قلوبهم كانوا بشرا كانت لهم نفوس

والمنفوس صفات تظهر فقد كانت نفوسهم تظهر بصفة وقلوبهم منكورة لذلك

ليرجعون الى حكم قلوبهم وينكرون ما كان عن نفوسهم۔

اسلام میں اصل الاصول قرآن پاک کی ہدایات INSTRUCTIONS ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری ٹھہرائی تھی اور ان کے باطن کو پاک کرنا آپ کے فرائض رسالت میں شمار کیا تھا۔ تو اب ان کی طہارت قلبی کا اقرار نہ کرنا دوسرے لفظوں میں یہ کفری بات کہنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرائض رسالت کو ادا نہ کر سکے اور آپ نے صحابہ کو عمومی پاکیزگی نہ بخشی تھی نہ ہر لحاظ سے۔

۱۰ شرح فقہ اکبر ص ۲۲ مطبع قرآن محل کراچی (نقلاً عن العارف السہروردی)

اس میں انھیں صحابہ ہی DISTINCT COMPANIONS ہی مراد نہ تھے۔ جیسے حضرت ابو بکرؓ

اور حضرت علی المرتضیٰؓ ان حضرات پر تو کفر کا ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان لوگوں کا تزکیہ دلوں کا پاک کرنا، آپ کے ذمہ لگایا تھا جو پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ قرآن کریم میں آپ کے فرائض رسالت زیادہ تر انہی لوگوں سے متعلق ہیں جو پہلے کفر میں مبتلا تھے۔

وان كانوا من قبل لفي ضلال مبينؓ

ترجمہ۔ اور بے شک اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرائض رسالت اس خوبی سے سرانجام دیئے کہ آپ کا ایک صحابی بھی ایسا نہ تھا جو عمداً جھوٹ بولتا ہو اور غیر ثقہ ہو شیخ الاسلام علامہ بدر الدین عینیؒ لکھتے ہیں:-

ليس في الصحابة من يكذب وغير ثقةؓ

ترجمہ۔ صحابہ میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو جھوٹ بولتا ہو اور ثقہ نہ ہو۔

یہ کسی عالم یا مجتہد کی بات نہیں خود اللہ تعالیٰ نے ان (صحابہ) کے باطن کی خبر دے دی تھی اور یہاں تک فرمایا کہ بے شک وہ اس کے اہل تھے۔

والزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلهاؓ

ترجمہ۔ اور قائم رکھا اللہ نے انہیں تقوے کی بات پر اور حق یہ ہے کہ وہ اس

کے لائق تھے اور اس کے اہل تھے۔

یہ قرآن پاک کی شہادت ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں کیا جاسکتا۔ جو شخص عام صحابہ کے بارے میں کلمہ تقوے لازم ہونے کا قائل نہ ہو اور ان کی اہلیت میں اس لئے شک کرے کہ وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے وہ صریح طور پر منکر قرآن ہے۔ حدیث میں کلمہ التقوے کی تفسیر لا الہ الا اللہ سے کی گئی ہے۔ سو تقوے و طہارت کی بنیاد یہی کلمہ ہے۔ جس کے اٹھانے اور اس کا حق ادا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کو چن لیا تھا اور بلاشبہ اللہ کے علم میں وہی اس کے مستحق اور اہل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شخصیات کریمہ کو اس طرح اخلاق

فاضلہ سے جلا بخشی تھی کہ کفر گناہ اور نافرمانی سے انہیں طبعاً متنفر کر دیا تھا اور ایمان کو ان کے دلوں کی طلب اور زینت بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:-

ولكن الله جيب اليكم الايمان وزيينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر
والفسوق والعصيان ۛ

ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں کا محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں زینت بخشی۔ اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے ہاں لائق نفرت بنا دیا یعنی تم طبعاً ان سے دور ہو گئے۔ تمہارے لیے شریعت طبعیت بنا دی گئی۔

صحابہ سب کے سب عادل ہیں کسی پر جرح نہیں

قرآن کریم نے جب صحابہ کے باطن کی خبر دی کہ وہ سب دولت ایمان پا چکے تھے۔ تو وہ سب تزکیہ و تعدیل پر فائز سمجھے جائیں گے۔ ان شخصیاتِ کریمہ میں جرح کو قطعاً راہ نہ ہوگی۔ وہ سب کے سب عادل قرار پائیں گے۔ جب دوسرے راویوں کے لیے جرح و تعدیل کی میزان قائم کی جائے گی تو اس مقدس گروہ کو اس سے مستثنیٰ رکھا جائے گا اور وہ ہر لحاظ سے قابل اعتماد سمجھے جائیں گے۔ ان کے دلوں میں ایمان لکھا جا چکا۔ قرآن کریم میں ہے:-

اولئك كتب في قلوبهم الايمان ۛ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ ایمان لکھ چکا۔
خطیب بغدادی (۴۶۳ھ) لکھتے ہیں:-

ان عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم واخباره عن
طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن ۛ

ترجمہ۔ صحابہ کا عادل ہونا یقینی طور پر ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعدیل کی اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کی خبر دی ہے اور انہیں نص قرآن کے مطابق اس نے (اپنے نبی کی صحبت کے لیے) چن لیا ہوا تھا۔

اور آگے جا کر پھر لکھتے ہیں :-

فلا يحتاج احد منهم مع تعديل الله لهم المطلق على بواطنهم الى تعديل
احد من الخلق له.

ترجمہ: صحابہ میں سے کوئی بھی مخلوقات میں سے کسی کی تعديل کا محتاج نہیں۔ یہ اس
لیئے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے باطن پر پوری طرح مطلع ہوا ان کی تعديل کر چکا ہے۔
اور علامہ ابن اثیر الجزری (۷۶۳ھ) اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ صحابہ جرح سے
بالا کیوں ہیں، لکھتے ہیں :-

والصحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك الا في الجرح والتعديل
فانهم كلهم عادل لا يتطرق اليهم الجرح لان الله عز وجل ورسوله زكاهم
وعداهم وذلك مشهور لا يحتاج لذكره.

ترجمہ: صحابہ دوسرے راویوں کے ساتھ ان تمام باتوں میں شریک ہیں۔ مگر
جرح و تعديل میں وہ باقی راویوں سے مستثنیٰ ہیں۔ کیونکہ یہ سب کے سب عادل
ہیں جرح ان کی طرف راہ نہیں پاسکتی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ان
کا تزکیہ کیا ہے اور انہیں عادل ٹھہرایا ہے اور یہ بات اتنی واضح ہے کہ ہمیں
اس کے ذکر کی حاجت نہیں۔

حافظ ابن عبد البر مالکی (۴۶۳ھ) حضرت عمرؓ کی فتوحات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
عراق، شام، فارس اور روم کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو ان میں وہ لوگ بھی تھے جن سے تھوٹ
کا اندیشہ ہو۔ اس لیے حضرت عمرؓ نے نقل روایت میں سختی کی۔ آپ ان کی کہی بات میں زیادہ
احتیاط کے داعی تھے۔ اس پر حافظ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں یہ بات کسی طرح
منہیں ہو سکتی اور آگے اس پر قرآن کریم سے استدلال کرتے ہیں :-

ان الله فقم عليه فارس والروم ودخل في الاسلام كثير من يجوز عليهم
الكذب لان الايمان لم يستحكم في قلوب جماعة منهم وليس هذه

صفة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى قد اخبر
انهم خيرامة اخرجت للناس وانهم اشداء على الكفار رحماء بينهم
وانني عليهم في غير موضع من كتابه^۱

ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ پر فارس اور روم کے علاقے مفتوح
فرمائے اور اسلام میں بے شک بہت سے وہ لوگ داخل ہوئے جن کے دلوں
میں ایمان نے جماؤ نہ پایا تھا اور بہت ممکن رہا کہ وہ جھوٹ بول جائیں لیکن یہ
بات حضور کے صحابہ میں نہ تھی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خبر دے چکے ہیں کہ
وہ بہترین امت تھے جو لوگوں کے لیے دین حق کے گواہ بنائے گئے وہ کافروں
پر سخت رہے آپس میں نرم اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انکی کئی جگہ تعریف کی ہے
پھر صاع کی بحث میں ایک جگہ لکھتے ہیں :-

وكان الصحابة في زمن معاوية متوافرين لا يجوز عليهم الغلط في مثل هذا^۲
ترجمہ۔ حضرت معاویہ کے زمانہ میں صحابہ کثیر تعداد تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس
قسم کے دینی فیصلہ میں غلطی کر جائیں۔

ان جميعهم ثقات مأمون عدل رضى فواجب قبول ما نقل كل واحد منهم
وشهد به على نبيه صلى الله عليه وسلم^۳

ترجمہ۔ سب صحابہ ثقہ (قابل اعتماد) اور امانت دار ہیں، عادل ہیں، اللہ ان سے
راضی ہوا۔ ان میں سے ہر ایک نے جو بات حضور سے نقل کی وہ واجب القبول
ہے اس بات کی اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دی ہے۔

امام اوزاعیؒ (۱۵۷ھ) نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت جو حضرت امام حسنؓ کی
صلح کے بعد منعقد ہوئی تھی، کے برحق ہونے پر صحابہ کی موجودگی سے جو استدلال کیا ہے اس میں صحابہ
کی اسی اصولی حیثیت کا اقرار کیا گیا ہے۔ حافظ ابو زرعة الدمشقی (۵۲۸ھ) لکھتے ہیں :-

عن الاوزاعي قال ادركت خلافة معاوية عدة من اصحاب رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم منہم سعد و اسامة و جابر بن عبد اللہ و ابن عمرو
 زید بن ثابت و مسلمة بن خالد و ابوسعید و رافع بن خدیج و ابوامامہ
 و انس بن مالک و رجال اکثر من سمیت باضعاف مضاعفة کانوا
 مصابیح الہدی و ادعیۃ العلم حضورا من الکتاب تنزیلہ و اخذوا
 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاویلہ۔

ترجمہ۔ امام اوزاعیؒ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ کی خلافت بہت سے اصحاب رسول
 نے پائی ہے ان صحابہ میں حضرت سعدؓ، حضرت اسامہؓ، حضرت جابرؓ، حضرت
 ابن عمرؓ، حضرت مسلمہ بن خالدؓ، حضرت ابوسعید انخدریؓ، حضرت رافع بن خدیجؓ
 حضرت ابوامامہؓ، حضرت انس بن مالکؓ اور جتنے نام لیئے گئے ان سے کئی گنا
 زیادہ صحابہ موجود تھے۔ یہ سب ہدایت کے روشن چراغ اور علم کے بڑے
 بڑے ظروف تھے جو قرآن کے نازل ہونے وقت کے حاضرین تھے اور حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے مطالب پانے والے تھے۔

شرعیات اور طبیعت میں مطابقت

اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو گناہ سے طبعاً متنفر کر دیتے ہیں تو پھر شریعت ان کی طبیعت ہو جاتی
 ہے۔ ان کے لئے پھر ممکن نہیں رہتا کہ وہ اپنے ارادہ سے اپنے آقا و مولیٰ کے ذمہ روایت یا عملاً
 کوئی ایسی بات لگائیں جو آپ نے نہ کہی ہو نہ کی ہو اور اسلام میں اسلام کے نام سے کوئی ایسی
 بات داخل کریں جو اسلام نے نہ بتائی ہو۔ گناہ کے لئے بد نیتی ضروری ہے۔ جب تک نیت بُری
 نہ ہو گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت اور تزکیہ باطن
 سے ان حضراتِ قدسیہ کے دلوں سے بد نیتی کا پہلو بکیر مٹا دیا تھا۔ ان سے کوئی خطا سرزد ہو
 بھی تو بد نیتی کے بغیر ہوگی اور اسے خطا را اجتہادی سمجھا جائے گا اور اس پر بھی یہ حضرات ایک
 اجر پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے کسی عمل پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا نہ بدعت و سنت

کے نام پر ان میں کبھی کوئی فرقہ بندی ہوئی اور نہ اس نام سے ان میں کوئی اختلاف قرار پایا تھا اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

جہاں تک صحابہ کے اخلاص و عمل کا تعلق ہے اُسے حضرت مولانا ابوالکلام آزادؒ کے الفاظ میں مطالعہ کیجئے۔

ہر شخص جو ان کی زندگی کا مطالعہ کرے گا بے اختیار تصدیق کرے گا کہ انہوں نے راہ حق کی مصیبتیں صرف بھیلی ہی نہیں بلکہ دل کی پوری خوشحالی اور روح کے کامل سرور کے ساتھ اپنی زندگیاں ان میں بسر کر ڈالیں۔ ان میں جو لوگ اول دعوت میں ایمان لائے تھے ان پر شب و روز کی جانکاپیوں اور قربانیوں کے پورے تنیں برس گزر گئے۔ لیکن اس تمام مدت میں کہیں سے بھی یہ بات دکھائی نہیں دیتی کہ مصیبتوں کی کڑواہٹ ان کے چہروں پر کبھی کھلی ہو۔ انہوں نے مال و علاقہ کی ہر قربانی اس جوش و مسرت کے ساتھ کی گویا دنیا و جہاں کی خوشیاں اور راحتیں ان کے لئے فراہم ہو گئی ہیں۔ اور جان کی قربانیوں کا وقت آیا تو اس طرح خوشی خوشی گردنیں کٹوا دیں۔ گویا زندگی کی سب سے بڑی خوشی زندگی میں نہیں موت میں تھی بلکہ

اس تفصیل سے یہ بات از خود واضح ہو جاتی ہے کہ ان حضرات کی زندگیوں میں کس طرح تعلیمِ نبوت اُترتی تھی۔ ان کے سینے علمِ نبوی سے خوشحال اور ان کے قلوب تزکیہ کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کی کوئی بات منشائے رسالت پر نہ بھی ڈھلی ہو تو بھی اس پر اجتہاد کا ایک اجر مرتب ہے۔ اس پر حکمِ معصیت نہیں آتا یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے کسی عمل پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ بدعت اور سنت کے نام پر کبھی ان میں کوئی باہمی فرقہ بندی قائم نہ ہوئی تھی۔

صحابہ کے اعمال پر بدعت کا اطلاق نہیں

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ (۱۰۵۲ھ) لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کوئی بات اپنے

اجتہاد اور قیاس سے بتائیں اور اس پر کوئی صریح نص ان کے پاس نہ ہو تو بھی اس پر بدعت کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا اور ان کی اس بات کو موافق سنت ہی سمجھا جائے گا۔

پس ہرچہ خلفائے راشدین بdale علم کر وہ باشند اطلاق بدعت برآں نتواں کر دے

حضرت شیخ کا یہ فیصلہ اہل سنت و الجماعت کے اس بنیادی اصول کے تحت ہے کہ بدعت کی حدیں صحابہ کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ حافظ ابن کثیر (۷۴۴ھ) لکھتے ہیں:-

اما اهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل و قول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه انهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير الا قد بادروا اليها. ۱۰

ترجمہ: اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر وہ قول اور فعل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ کیوں کہ اس (دینی کام) میں کوئی خیر ہوتی تو صحابہ کرام ہم سے پہلے اس کام کی طرف رخ کرتے۔ انہوں نے نیکی کی کسی بات کو نہ چھوڑا۔ مگر یہ کہ وہ اس کی طرف دوڑتے تھے۔

صحابہ کرام خود بھی اس بات کو جانتے تھے کہ ان کا نیکی کا ہر عمل شرعی سند رکھتا ہے۔ وہ نصاً ہو یا اجتہاداً سب کے سب قولاً اور عملاً ترجان شریعت تھے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

كل عبادة لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. ۱۱

ترجمہ: دین کا ہر وہ عمل جسے صحابہ نے دین نہیں سمجھا اسے تم بھی دین نہ سمجھنا۔ بدعت کا مبدیٰ ہوی اور نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ سو جن حضرات کے دل تزکیہ و طہارت کی دولت پا چکے تھے ان سے بدعت کا صدور قریب قریب ناممکن ہو گیا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ وہ انسان تھے اور نفوس انسانی رکھتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کامل سے تزکیہ قلب کا فیض اس قدر لے چکے تھے کہ دوسرے روادع حدیث کی طرح ان پر جرح کی اجازت نہ ہوگی جرح

کا منشاء عدم رضا ہے۔ سو جن سے خدا راضی ہو چکا اور وہ خدا سے راضی ہو چکے ان پر جرح کیسے ہو سکے۔ ان پر جرح تو خدا سے عدم رضا کا اظہار ہوا (معاذ اللہ) سو ان حضرات قدسی صفات پر نہ جرح کی اجازت ہے نہ ان سے اتصال سند کا مطالبہ ہے اور ان کی روایت کثرت رواۃ سے قوت پائے گی۔ یہاں ایک صحابی بھی کوئی بات کہہ دے تو اب اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ اپنے ہر مسئلہ میں کسی ایک صحابی کو مرکز علم بنایا جائے اور ہر مسئلے میں اس کی طرف رجوع کیا جائے تو یہ بالکل درست ہوگا۔

ہر مسئلے میں ایک ہی صحابی کی طرف رجوع کرنا

نقل روایت میں تو ایک صحابی کے بعد کسی دوسرے صحابی سے مزید تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لئے کہ صحابہ سب کے سب عادل اور ثقہ ہیں۔ لیکن اخذ مسائل میں مجتہدین صحابہ کو عام صحابہ پر تفوق اور امتیاز ضرور حاصل تھا۔ ایک کے بعد دوسرے سے مسئلہ پوچھا جاسکتا تھا۔ لیکن اکابر اہل علم میں سے کسی ایک بزرگ کو مرکز علم بنانا اور ہر مسئلہ میں ان کی طرف رجوع لانا بھی بالکل درست سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ (۵۲ھ) سے وراثت کا ایک مسئلہ پوچھا گیا اور پھر وہی مسئلہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے پوچھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا جواب حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے جواب سے مختلف تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس اس باب میں صریح حدیث نبویؐ موجود تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کا جواب ان کے اجتہاد پر مبنی تھا۔ مجتہد کبھی غلطی ہوتا کبھی مصیب۔ تاہم یہ صحیح ہے کہ نص کے مقابلے میں اجتہاد کی اجازت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کا جواب بتلایا گیا تو آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ گمراہ ہوئے۔ اپنے بارے میں فرمایا کہ اگر میں بھی یہی جواب دوں تو بے شک میں گمراہ ہوں گا۔ دیکھو نہ میرے پاس تو اس باب میں نص حدیث موجود ہے۔ نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد کو کیا راہ؟ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا یہ جواب جب حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو بتلایا گیا تو آپ نے فرمایا

لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ۔ صحیح بخاری جلد ۸ ص ۱۸۸

ترجمہ جب تک یہ بڑے عالم تم میں موجود ہیں تو مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھا کرو۔

سبحان اللہ کیا شان عقیدت تھی حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے یہاں ہذا الحب کہا ہے۔
 ہذا الصحابی نہیں کہا۔ معلوم ہوا کہ ہر مسئلہ میں کسی ایک مرکز کی طرف رجوع کرنا ان کی منزلت علمی کی
 وجہ سے تھا۔ منزلت صحابیت کی وجہ سے نہیں، صحابی کے علاوہ بھی اگر کوئی بزرگ اپنے علم و تفقہ
 میں ممتاز ہوں تو ہر مسئلے میں ان کی طرف رجوع ہو سکتا ہے اور علمی امتیاز میں تو صحابہ بھی بے شک
 ایک دوسرے سے مختلف تھے۔

یہاں ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امت میں اس درجے کی پیروی کہ ہر مسئلے میں کسی ایک
 مرکز علم کی طرف ہی رجوع ہو صحابہ سے ہی جاری ہوئی اور کسی نے اس پر اصولی پہلو سے اعتراض
 نہیں کیا نہ کسی نے یہ کہا کہ ہر مسئلے میں کسی ایک بزرگ کی طرف رجوع کرنا کہیں شرک فی الرسالة کا
 مظنہ نہ پیدا کر دے۔

ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہر صحابی اپنی ذات میں علم کی اتنی روشنی اور دل میں اتنی پاکیزگی
 پاچکا تھا کہ ان کا کوئی دینی مسئلہ اور کوئی علمی موقف ہوائے نفسانی پر مبنی نہ ہو سکتا تھا۔ اور
 عام افراد امت ان میں سے کسی کی پیروی بھی کر لیں تو یہ اتباع منیبین ہی تھی کہ سب انابت
 الی اللہ حسن نیت اور تزکیہ قلب کی دولت سے مالا مال تھے۔ حضورؐ سے ان کی نسبت اتنی گہری تھی کہ
 اور سب نسبتیں اس پر قربان ہو چکی تھیں۔

مقام صحابہ تاریخ کے آئینہ میں

محبت ایمان کی اس آزمائش میں صحابہ کرامؓ جس طرح پورے اترے اس کی
 شہادت تاریخ نے محفوظ کر لی ہے اور وہ محتاج بیان نہیں۔ بلا شائبہ و مبالغہ
 کہا جاسکتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے کسی گروہ نے کسی انسان کے ساتھ اپنے
 سارے دل اور اپنی ساری روح سے ایسا عشق نہیں کیا ہوگا جیسا کہ صحابہ نے
 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راہ حق میں کیا۔ انہوں نے اس محبت کی راہ
 میں وہ سب کچھ قربان کر دیا جو انسان کر سکتا ہے اور پھر اس کی راہ سے سب
 کچھ پایا جو انسانوں کی کوئی جماعت پاسکتی ہے۔ (ترجمان القرآن جلد ۲ ص ۷)

ان صحرائیوں کے ایمانی کردار کا نقشہ کتنی ہی احتیاط اور فکری گہرائی سے کیوں نہ کھینچا جائے
عام انسانی سطح اس ایمان افروز نظارے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اقبال مرحوم نے بجا کہا تھا: ۷
غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرائین کیا تھے
جہاں گیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا
اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں
مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارا
یہ اتنی بڑی سچائی ہے کہ اس کے اوپر اور کوئی نقطہ یقین نہیں صحابہ کرام کو اسلام میں
وہ مقام حاصل ہے جو عام افراد امت کو نہیں اور اس حیثیت سے ان حضرات کے اقوال و
اعمال بھی حدیث کا موضوع بن جاتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ ان میں بھی حضور کے اقوال و اعمال
کی ہی جھلک ہے اور یہ حضرات اسی شمع رسالت سے مستنیر ہیں۔ ان حضرات کی تنقیص کسی پہلو سے
بھی جائز نہیں۔ حافظ البزرعہ (۸۲۶ھ) کہتے ہیں:-

اذا رأيت الرجل ينتقص احداً من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاعلم انه زنديق وذلك ان الرسول عندنا حق والقرآن حق وانما اذى
الينا هذا القرآن والسنن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما
يريدون ان يخرجوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح لهم اولى
وهو زنادقة يله

اور جب تو کسی کو حضور کے صحابہ میں سے کسی کی برائی کرتے دیکھے تو جان
لے کہ وہ زندقہ ہے اور یہ اس لیے کہ حضور پاک برحق ہیں اور قرآن
کریم بھی برحق ہے اور ہمیں قرآن اور سنن صحابہ کرام ہی نے پہنچائے ہیں
صحابہ کی عیب جوئی کرنے والے چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں (صحابہ) کو
مجروح کر دیں تاکہ کتاب و سنت کو باطل کیا جاسکے۔ جرح کے لائق وہ خود
ہیں اور یہ لوگ زندقہ ہیں۔

صحابہ کے بھی اعمال حدیث کا موضوع ہیں

صحابہ کرامؓ کے اقوال و اعمال بھی بایں جہت کہ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آپ کے فیض صحبت سے تزکیہ کی دولت پائے ہوئے تھے۔ ان کے افعال و اقوال میں حضور کی تعلیم قدسی کی ہی جھلک تھی اور ان سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تسلسل قائم ہوا ہے حدیث کا موضوع ہیں۔

سو علم حدیث وہ علم ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و اعمال کے ساتھ ساتھ آپ کے اصحاب کرام کے اقوال و اعمال سے بھی بحث کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس میں سنت قائمہ کیا ہے؟ حدیث کی تقریباً سب کتابوں میں ان نفوس قدسیہ کے فضائل و مناقب کے مستقل ابواب ہیں اور انہیں چھوڑ کر دین میں چلنے کی کوئی راہ نہیں۔

محدثین کرام کتب حدیث میں صرف مرفوع حدیثیں (وہ حدیثیں جو حضور تک پہنچتی ہوں) ہی نہیں لکھتے۔ بلکہ ان میں ایک بڑا ذخیرہ ان روایات کا بھی ہوتا ہے جن میں صحابہ کے اقوال و اعمال مروی ہوں اور یہ سلسلہ روایات مرفوع احادیث کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور انہی کی شرح ساتھ ساتھ کرتا ہے۔ امام زہری (۱۲۴ھ) اور صالح بن کیسان (۱۴۰ھ) حدیث کی طالب علمی میں اکٹھے رہے اور دونوں نے جمع احادیث پر کمر باندھی جب دونوں مرفوع روایات لکھ چکے تو آپس میں مشورہ کیا صحابہ کے اقوال و اعمال بھی ساتھ لکھے جائیں یا نہ؟ صالح بن کیسان نے کہا کہ وہ سنت نہیں ہیں۔ مگر بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ان کی بات درست نہ تھی پھر انہوں نے بر ملا کہا کہ۔

اجتمعت انا و ابن شہاب و نحن نطلب العلم فاجتمعنا علی ان نکتب

السنن فکتبنا کل شیء سمعناہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال نکتب

ایضاً ما جاء عن اصحابہ نقلت لالیس بسنة وقال ہوبلی ہوسنة فکتب

ولما کتب فانح و ضیعت لہ

۱۔ المصنف عبد الرزاق جلد ۱۱ صفحہ ۲۵۸، ریٹ کے الفاظ ہم نے شرح السنہ للبغوی جلد ۲۹ سے لیکر المصنف کے متن کی تصحیح کی ہے۔ متن میں یہاں ہم کتبنا ایضاً کے الفاظ کسی طرح صحیح نہیں فلیتنبہ۔

ترجمہ میں اور ابن شہاب زہری اکٹھے پڑھتے تھے ہم نے باہمی اتفاق کیا کہ حدیثیں لکھیں ہم نے ہر چیز جو حضور کے بارے میں سنی تھی لکھ ڈالی پھر ہم نے چاہا کہ وہ کچھ بھی لکھیں جو آپ کے صحابہ کے بارے میں روایت ہوا ہے میں نے کہا انہیں دہم انہیں نہ لکھیں، یہ سنت نہیں ہیں اور انہوں نے (امام زہری) کہا کیوں نہیں وہ بھی سنت ہیں سو انہوں نے لکھا اور میں نے نہ لکھا۔ وہ کامیاب رہے اور میں ضائع ہو گیا۔

معلوم ہوا کہ ہر وہ عالم جو صحابہ سے منہ موڑے گا، انہیں دین کا سرمایہ علم نہ سمجھے گا اور ان کے عمل کو سنت اسلام تسلیم نہ کرے گا وہ ضائع ہو گا اور دین مسلسل میں اس کے لیے جگہ نہ ہوگی۔ امام زہری (۱۲۴ھ) ہی نہیں علامہ شعبی (۱۰۲ھ) بھی کہتے ہیں کہ صحابہ حدیث کا موضوع ہیں۔ انہیں عام لوگوں کی طرح نہ سمجھنا چاہیے۔ دوسروں کی بات آپ مانیں یا نہ لیکن صحابہ کی بات ہمیشہ یعنی چاہیے یہ سرمایہ علم ہیں اور ان کی ہر بات لائق اخذ ہے۔

بہر حال یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال و اعمال بھی حدیث کا موضوع ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو ہی دیکھ لیجئے۔ ان میں صحابہ کی روایات کس قدر پائی جاتی ہیں۔ موطا امام مالک سے لے کر مستدرک حاکم اور سنن بیہقی سے تک کو دیکھئے ہر کتاب میں صحابہ و تابعین کے ارشادات اور فتاوے بکثرت ملیں گے۔ انہیں دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ امام زہری رحمہ اللہ واقعی کامیاب رہے اور جنہوں نے صحابہ کی روایات کو حدیث کا موضوع نہ سمجھا ان کی محنتیں ضائع گئیں اور حق یہ ہے کہ علم حدیث کا موضوع صحابہ کی زندگیوں کو بھی شامل ہے اور ان کے تعامل کو معلوم کیے بغیر حدیث کی معرفت واقعی بہت مشکل ہے۔ یہی اکابر امت ہیں کہ جب تک علم ان سے ملے گا اس میں خبر ہے اور جب لوگ اپنے جیسوں سے علم لینے لگیں تو اس میں ہلاکت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود (۳۲ھ) فرماتے ہیں:-

لا يزال الناس صالحين متماسكين ما اتاهم العلم من اصحاب النبي صلى الله

عليه وسلم ومن اكابرهم فاذا اتاهم من اصاغرهم هلكوا۔

ترجمہ۔ جب تک علم اصحاب رسول سے اور اپنے بڑوں سے آتا رہے لوگ نیک اور مضبوط رہیں گے اور جب لوگوں کو علم ان کے اصغر سے ملنے لگے (جو اوپر سے علم لینے والے نہیں اپنے طور پر سوچنے والے اہل اہوار ہیں، وہ ہلاک ہو گئے) حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ یہاں اصغر سے مراد اہل بدعت ہیں۔ سو اصغر ہم میں اضافت عام لوگوں کی طرف ہے اصحاب محمد کی طرف نہیں۔ حضرت امام اوزاعی (۱۵۷ھ) نے یقین بن ولید کو نہایت واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جو چیز صحابہ سے منقول نہ ہو وہ علم ہی نہیں۔

يَا بَقِيَّةُ الْعِلْمِ مَا جَاءَ عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَمْ يَجْعَلْ عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَلَيْسَ بِعِلْمٍ۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کی منزلت و عظمت صحابہ میں محتاج بیان نہیں۔ آپ اکابر اہل علم سے ہیں جن کا قول و عمل اسلام میں سند سمجھا جاتا ہے۔ آپ کھل کر کہتے ہیں کہ حضور کے بعد اگر کوئی قابل اقتدار ہے تو وہ اصحاب رسول ہیں۔ ان کا علم گہرا تھا۔ وہ تکلیف سے کوسوں دُور تھے اور اُن کے دل نیک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی پاک کی محبت کے لیے چُن لیا تھا۔

مَنْ كَانَ مُسْتَنًا فَلَيْسَتْ بَيْنَ قَدَمَاتِ فَا نَ الْحَي لَا تَوْ مَن عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ اُولَئِكَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا اَفْضَلَ هَذِهِ الْاُمَّةِ اَبْرَها قُلُوبًا وَاَعْمَقًا عِلْمًا وَاَقْلَامًا تَكْلَفًا۔ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِمَحَبَّةِ نَبِيِّهِ وَلَا قَامَةَ دِينِهِ فَاعْرِضُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوا عَلَى اَثَارِهِمْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ اخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَانْهُمْ كَانُوا عَلَى الْهَدْيِ الْمُسْتَقِيمِ۔

ترجمہ۔ جو شخص کسی کی پیروی کرنا چاہے اسے فتنہ شدگان کی پیروی کرنا چاہیے۔ کیونکہ زندہ کو فتنے سے محفوظ نہیں سمجھا جاسکتا۔ وہ فتنہ شدگان اصحاب رسول ہیں جو اس امت کا بہترین طبقہ تھے۔ ان کے دل نیک تھے ان کا علم گہرا تھا۔ تکلف سے بہت دُور تھے۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی محبت کے لیے اور اس کے دین کی اقامت کے لیے چُن لیا تھا ان کے فضل کو پہچانو

ان کے نقشِ پاکی پیروی کرو جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق اور ان کی عادات سے سنبھلو۔ بے شک وہ سیدھی راہ پر تھے۔

امام بغوی نے شرح السنہ میں یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں :-

اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِمَحَبَةِ نَبِيِّهِ وَتَقَلُّ دِينَهُ فَتَشْهَرُ بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرِائِقِهِمْ

كَانُوا عَلَى الْهَدْيِ الْمُسْتَقِيمِ

ترجمہ: چُن لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی مصاحبت کے لیے اور آپ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے۔ سو ان کے اخلاق اور طریقوں کو اپناؤ۔ وہ سب راہِ مستقیم پر تھے۔

حضرت حسن بصری (رحمۃ اللہ علیہ) نے تو اسے قسم کھا کر بیان کیا ہے اور انہی کے عمل کو صراطِ مستقیم ٹھہرایا ہے۔

فَتَشْهَرُ بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرِائِقِهِمْ فَانْهَمَوْدُبَ الْكُفَّةِ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ

ترجمہ: ان کے اخلاق اور عادتوں کو اپناؤ۔ ربِّ کعبہ کی قسم صحابہ سب صراطِ مستقیم پر تھے۔

پھر فرماتے ہیں :-

مَا حَدَّثَكَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَذَبَهُ وَمَا قَالُوا

بِرَأْيِهِمْ قَبْلَ عَلَيْهِ

ترجمہ: علماء جو باتیں تمہارے پاس اصحاب رسول سے روایت کریں انہیں تو

لے لو اور جو بات وہ اپنی رائے سے کہیں سو اس کو جانے دو۔

اپنی رائے سے مراد یہ ہے کہ ان کی وہ بات جو قرآن و حدیث یا آثارِ صحابہ سے مستنبط نہ

ہو۔ وہ ان کی اپنی رائے ہوگی۔ ان کا قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک اجتہاد ہوگا۔ اس سے

اختلاف تو کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں قبل علیہ کے سے سخت الفاظ نہیں کہے

جاسکتے۔ سو رائے سے یہاں مراد محض رائے ہے اس سے کسی طرح اجتہاد مجتہد مراد نہیں۔

یہ صحابہ کے کسی معتقد یا کسی عام امتی کی رائے نہیں ایک جلیل القدر صحابی کی ہے جو خود علم

کی دولت سے مالا مال تھے۔ وہ یہاں صحابہ کرام کے صرف اخلاص و ایثار کی تعریف نہیں کر رہے

بلکہ ان کے گہرے علم کی شہادت دے رہے ہیں۔ ایک اتنے بڑے عالم سے ان کے علم کی

شہادت جمیع صحابہ کی علمی گہرائی اور فکری گیرائی کا پتہ دیتی ہے اور یہ تعریف بھی صرف خلفائے راشدین یا چند اکابر صحابہ کی ہی نہیں، بلکہ علی الاطلاق عام اصحاب رسول کی بیان ہو رہی ہے۔ اور اس میں انہیں مقتدار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یہ صورت عمل اور انداز فکر خود پتہ دے رہا ہے کہ صحابہ کرام کو اسلام میں اس وقت بھی وہ درجہ حاصل تھا جو عام افراد امت میں کسی بڑے سے بڑے عالم اور کسی بڑے سے بڑے ولی کو حاصل نہیں اور یہ صحیح ہے کہ وہ سب صراطِ مستقیم کے عملی نمونے تھے۔

حضرت حسن بصری (۱۱۰ھ) نے تو اسے قسم کھا کر بیان کیا ہے اور صحابہ کے عمل کو ہی صراطِ مستقیم قرار دیا ہے۔ یہ قریب قریب وہی مضمون ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے صحابہ میں اپنی مقتدار حیثیت کچھ اس طرح واضح تھی کہ وہ بڑے لوگوں کو اپنے نقش پا پر آنے کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک اور موقع پر فرمایا:۔

اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كنتم به

ترجمہ تم ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلتے رہو نئی باتیں نہ نکالو۔ ہماری پیروی تمہارے لئے کافی ہے۔

آپ نے اس میں صحابہ کے آثار کو پوری امت کے لئے نمونہ کہا ہے اور اس پر بھی متنبہ فرمایا کہ بدعت کی حد صحابہ کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ حضورؐ کے بعد پیدا ہونے والی ہر دینی ضرورت صحابہ کے علم کفایت کے سائے میں تمہارے لئے کافی نمونہ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صحابہ کرام کو فرما دیا تھا کہ لوگ تمہارے مقتدی ہوں گے۔ دنیا کے مختلف کناروں سے تم سے دین لینے آئیں گے۔ حضرت البرصید الحدیثی (۷۴ھ) کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

ان الناس لكم تبع وان رجاءكم يا قوم من اقطار الارض يتفقون في الدين

ترجمہ بے شک (بعد میں آنے والے) لوگ تمہارے پیرو ہوں گے وہ دنیا کے کناروں سے تمہارے پاس پہنچیں گے تاکہ دین میں (اپنے لئے) کچھ سمجھ پیدا کر لیں۔

اس میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ میری روایات لینے کے لئے تمہارے پاس پہنچیں گے۔ بلکہ یتفقہون فی الدین فرمایا کہ وہ دین کی سمجھ لینے کے لئے تمہارے پاس پہنچیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امت کے لئے فہم صحابہ حجت اور سند ہے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے ان کی پیروی اور ان پاس دین سیکھنے کے لئے آنا اور ان سے دین سمجھنا لازم و ضروری ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:-

فيه ان الصحابة متبعون يجب على الناس متابعتهم والاتباع عليهم لطلب العلم.

ترجمہ۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ مقتدا اور پیشوا ہیں لوگوں پر ان کی پیروی کرنا اور طلب علم کے لئے ان کے پاس آنا واجب ہے۔

یہ نہ سمجھا جائے کہ صحابہ صرف اپنے تابعین کے لئے ہی متبعون ہیں اور ان کی پیروی صرف ان کے دور حیات میں ہی ہوگی۔ نہیں ہرگز نہیں بلکہ ان کی پیروی ان کے بعد بھی جاری رہے گی اور امت ان کے عہد میں بھی اور ان کے بعد بھی ہمیشہ ان کو اپنا مقتدا اور پیشوا سمجھے گی۔ حضرت امام نوویؒ (۷۶۷ھ) لکھتے ہیں:-

انهم ائمة الاعلام وقادة الاسلام ويقتدى بهم في عصرهم وبعدهم.

ترجمہ بے شک یہ حضرات (صحابہ کرام) مرکزی پیشوا ہیں اور یہی حضرات قافلہ اسلام کے قائد ہیں ان کی پیروی ان کے اپنے وقتوں میں بھی ملتی اور ان کے بعد بھی جاری رہے گی۔

امام نوویؒ نے یقتدی بہم کی یہ تعبیر اپنی طرف سے نہیں کی اکابر صحابہ سے لی ہے۔ صحابہ میں صرف ایک بزرگ تھے جن کا علمی مرتبہ اور مقام عرفان حضرت فاروق اعظم سے بھی اونچا تھا۔ وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھئے حضرت عمرؓ اپنی نسبت ان سے کس طرح قائم کرتے ہیں۔ آپ انہیں یقتدی بہم کے تحت ہمیشہ اپنا پیشوا سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ آپ کی پیروی کو بھی لازمی سمجھتے رہے۔ حضرت ابوداؤد (۲) کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

ہما المران یقتدی بہما۔^{۱۰} یہ وہ دو مرد ہیں جن کی پیروی کی جائے گی۔

یہ آپ اپنے لئے کہہ رہے تھے۔ باقی احاد امت کے لئے آپ نے کل صحابہ کرام کو پیشوا ٹھہرایا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے طلحہ بن عبید اللہ پر حالت احرام میں رنگ دار چادر دیکھی۔ طلحہ نے کہا، جناب اس رنگ میں خوشبو نہیں ————— عام لوگوں کے لئے اس میں مغالطے کا اندیشہ تھا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے حضرت طلحہؓ کو مخاطب کر کے کہا۔

انکم ایما الرهط ائمة یقتدی بکم الناس

ترجمہ۔ اے اس گروہ کے لوگو! تم امام ہو لوگ مہتمماری پیروی کریں گے۔

ایک اور موقع پر فرمایا :-

انکم معشرا صحاب محمد متی مختلفون مختلف الناس بعدکم والناس

حدیث عہد بالجاہلیۃ فاجمعوا علی شیء مجمع علیہ من بعدکمؐ

ترجمہ: بیشک تم حضور کے صحابہ ہو جب تم اختلاف میں پڑو گے تو تمہارے بعد اور اختلاف کرنے لگیں گے۔

لوگ ابھی ابھی جاہلیت سے نکلے ہیں تم ایک بات پر جمع ہو کر رہو بعد ازلے بھی اس پر جمع رہیں گے۔

حضرت حذیفہ بن الیمان نے مدائن میں ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا تو باوجودیکہ

اہل کتاب سے نکاح حلال تھا۔ حضرت عمرؓ نے انہیں حکم دیا کہ وہ فوراً اسے طلاق دے دیں۔

اس کی وجہ آپ نے یہ فرمائی کہ صحابی کی حیثیت چونکہ مقتدا کی ہے۔ اس لئے اندیشہ ہے کہ اور

مسلمان بھی اس راہ پر تہ چل پڑیں۔ آپ نے انہیں لکھا:-

اعزم عليك ان لاتضع كتابي حتى تخلى سبيلها فاني اخاف ان يقتديك

المسلمون فيختارون نساء أهل الذمّه لجمالهن^{٢٣}

ترجمہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ میرا یہ خطار کہنے سے پہلے پہلے اس عورت کو فارغ کر دو۔

مجھے ڈر ہے کہ مسلمان تمہاری پیروی کریں اور اہل ذمہ کی عورتوں کو ان کے حق و جمال

کی وجہ سے پسند کرنے لگیں۔

اسلام میں صحابہ کی معتداری حیثیت ہمیشہ سے مسلم رہی ہے۔ حضرت عمرؓ نے ایک دفعہ حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف کو ایک خاص قسم کے موزے پہنے دیکھا۔ آپؓ نے فرمایا:

عزمت عليك ان لا تذهما فاني اخاف ان ينظر الناس اليك فيقتدون بك
میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ انہیں ابھی اتار دو مجھے ڈر ہے کہ لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں اور تمہاری پیروی کرنے لگیں۔

صحابہ کی معتداری حیثیت مسلم نہ ہوتی تو بار پیروی کرنے والے پر آتا صحابہ کو اتنا محتاط چلنے کا حکم نہ ہوتا۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو جب کوفہ بھیجا تو ان کے ساتھ حضرت عمار بن یاسرؓ بھی تھے دونوں کی عبرتی شخصیت صحابہ میں خوب معروف تھی حضرت فاروق اعظمؓ نے سب اہل کوفہ کو انکی اقتدار کا حکم دیا۔

فاقدوا بهما واسمعا من قولهما قد اشرتكما بعبد الله بن مسعود علي نفسي
ترجمہ: تم ان دونوں کی اتباع کرو اور ان کی بات مانو اور بے شک میں نے عبداللہ بن مسعودؓ کو تمہارے ہاں بھیج کر تمہیں اپنی ذات پر ترجیح دی ہے۔

صحابہ کی یہ اتباع تابعین میں جاری رہی اور ہر ہر روایت پر کوئی نہ کوئی صحابی ضرور عامل رہا اور اس طرح جملہ احادیث تابعین میں پھیلی چلی گئیں۔ صحابہ کی معتداری پر زین تابعین اور تبع تابعین میں مسلم رہی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ تعلیم شریعت رہتی دنیا تک اسی تسلسل سے رہنی چاہیے۔

تعلموا مني احكام الشريعة وليتعلم منكم التابعون بعدكم وكذلك اتباعهم الى انقراض الدنيا

ترجمہ: تم مجھ (حنوف) سے احکام شریعت سیکھو تم سے تابعین سیکھیں اور اسی طرح تبع تابعین ان سے سیکھیں یہاں تک کہ دنیا اپنے آخر کو جا پہنچے۔

حضرت سالم بن عبداللہ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کے پوتے حضرت قاسم بن محمدؓ سے قرآن خلف الامام امام کے پیچھے قرآن پڑھنا کا مسئلہ پوچھا۔ آپؓ نے فرمایا:

ان تركت فقد تركه ناس يقتدي بهم وان قرائت فقد قرأه ناس يقتدي بهم

ترجمہ: اگر قرآن خلف الامام کو چھوڑ دو تو بیشک اسے ان لوگوں نے ترک کیا جو امت کے مقتدا تھے (یعنی صحابہ کرامؓ)،

اور تم پڑھو بیشک اسے ان لوگوں نے پڑھا ہے جن کی امت میں پیروی کی جا رہی ہے۔

تابعین میں اس پیرایہ میں صحابہ کا ذکر انکی مقتدا حیثیت کو واضح کرتا، اپنی سنت اسلام جاری ہوئی اور وہ اس کے اہل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ (۵۵۵) جب گھر میں نماز پڑھتے تو نماز لمبی کرتے، رکوع و سجود طویل کرتے اور جب مسجد میں نماز پڑھتے تو جلدی کرتے۔ آپ کے بیٹے حضرت مصعبؓ نے اس کی وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا: یا بنی انا ائمة یقتدع بنا۔

ترجمہ: اے میرے بیٹے بے شک ہم صحابہ ائمہ ہیں ہماری پیروی امت میں کی جاتی رہے گی۔

صحابہ کے عمل کے لئے لفظ سنت کا اطلاق

حصین بن المنذر ابوسان (۵۸۰) کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمانؓ کے پاس موجود تھا۔ جب ولید کو جد مارنے کے لئے لایا گیا۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰؓ کو حکم دیا کہ وہ ولید کو کوڑے لگائیں۔ آپ اپنے بیٹے حضرت حسنؓ سے کہا کہ وہ لگائیں۔ انہوں نے عذر کیا تو آپؓ نے حضرت عبداللہ بن جعفرؓ (۵۸۰) سے کہا کہ ولید پر سزا جاری کریں۔ وہ کوڑے لگاتے جلتے تھے اور حضرت علیؓ گفٹے جاتے تھے جب چالیں ہو گئے تو آپؓ نے فرمایا بس یہیں تک اس کے بعد آپؓ نے حضرت علیؓ سے کہا:۔

جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعین و ابوبکر اربعین و عمر ثمانین و کل سنة ۱۰۰

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس کوڑوں کی سزا دی حضرت ابوبکرؓ نے

بھی چالیس کوڑے ہی لگوائے۔ حضرت عمرؓ نے اسی کوڑے لگوائے اور ان میں

سے ہر عمل اپنی جگہ سنت ہے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خود اپنے دد میں بھی اکابر صحابہ کے عمل کے لئے سنت کا لفظ استعمال ہوتا تھا اور یہ بات ان حضرات تزکیہ صفات میں عام تھی کہ صحابہ کا عمل بھی سنت میں شامل ہے اور یہ کہ امت میں ان کی پیروی کی جاتی رہے گی۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنت کا لفظ اس وسیع معنی میں استعمال کیا ہے۔ اپنی

۱۔ المصنف لعبد الرزاق جلد ۲ ص ۲۶۴۔ مجمع الزوائد للہیثمی جلد ۱ ص ۱۸۲

۲۔ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۴۰، سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۶، سنن ابن ماجہ ص ۱۸۸

فمن ادرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ^{عليهم} السلام
ترجمہ۔ سو تم میں سے جو شخص اس وقت کو پائے سوائے چاہیئے کہ میری سنت
اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑے۔

یہ نہ سمجھا جائے کہ ان حضرات قدسی صفات کی یہ پیروی از جہت خلافت مٹتی کہ اولوالامر
کی پیروی مسلمانوں پر لازم ہے۔۔۔۔۔ نہیں آپ کا ان حضرات کے عمل کو سنت قرار دینا
از جہت صحابیت اور فیض رسالت سے براہ راست تزکیہ پائے ہوئے ہونے کی حیثیت
سے تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ تو خلیفہ نہ تھے۔ آپ نے تو ان کے بارے میں بھی پیروی کا
حکم فرمایا۔ عبدالرزاق روایت کرتے ہیں:-

کان الناس لا يأتون بأمأ اذا كان له وترو لهم شفع وهو جالس
 يجلسون وهو قائم حتى صلى ابن مسعود وراء النبي صلى الله عليه وسلم
 قائماً فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن مسعود من لكم سنة فاستنوا بها۔
 ترجمہ جب لوگوں کی دو رکعت رہتی ہوں اور امام کی ایک اور وہ بیٹھا ہو تو یہ برابر
 بیٹھے رہتے اور امام کھڑے ہو کر اپنی رکعت پوری کر لیتا اور یہ پھر بھی بیٹھے رہتے
 یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پوری کی حضور نے
 اس پر فرمایا بیشک ابن مسعود نے تمہارے لئے ایک طریقہ واضح کیا ہے اسکی پیروی کرتے رہنا۔
 علامہ ابن ہمام حضرت معاذ بن جبلؓ (۱۸ھ) کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ
 آپ نے فرمایا: قد سن لكم معاذ فاقعدوا به۔

معاذ نے تمہارے لیے اسے سنت قائم کیا ہے سو تم اس کی پیروی کرو۔

حافظ ابن رجب حنبلی (۷۹۵ھ) لکھتے ہیں :-

والسنة هي الطريق المسلوكة فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو والخلفاء
الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال وهذه السنة الكاملة^{٢٤}

١٤ جامع ترمذی جلد ٢ ص ٩٢ سنن دارمی ص ٢٦ ١٥ المصنف جلد ٢ ص ٢٦٩ فتح القدير لابن الهمام جلد ٢ ص ١٢٥ ١٦ ایضاً جامع العلوم

جو لوگ دنیا میں دین قائم کرنے کے لیے چٹے جاچکے ہوں اور انہیں خدا تعالیٰ نے آخری نبی کی صحبتِ قدسیہ کے لیے پیدا کیا ہو جو دین کو آگے پہنچانے کے امین نبوی ہوں تو ہدایت اگر اُن کے نقشِ پا سے نہ ملے گی تو اور کہاں سے ملے گی۔۔۔۔۔ سو ان کے نقشِ پا کی پیروی آیندہ ہر فرد امت پر لازم ٹھہری اور یہی لوگ حضورؐ کے بعد صراطِ مستقیم کے عملی سالار تھے۔ حضرت عباد بن عباد لخصوص الشامی دیکھتے ہیں۔

امام ابن شہاب الزہری (۱۲۴ھ) نے صالح بن کیسان کو صاف کہہ دیا تھا۔
 فکتب ما جاء عن اصحابه فانه سنة.

ترجمہ: ہم صحابہ سے کی گئی مرویات بھی لکھیں گے کیونکہ وہ بھی سنت ہیں۔

صحابہ کرام کی فیصلہ کن حیثیت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے کسی عمل کی روایات میں کسی قسم کا اختلاف ہو تو صحابہ کرام کے عمل کو فیصلہ کن حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ صحابہ موضوع حدیث سے خارج کر دیئے جائیں تو علم حدیث کا سمجھنا سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صحابہ وہ روشنی کے مینار ہیں جن کے سایہ میں حدیث کا مطالعہ نتیجہ خیزی پیدا کرتا ہے اور واقعی انہیں اس باب میں فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے۔ امام السنن حضرت امام ابو داؤد السجستانی (۲۷۵ھ) لکھتے ہیں:-

قال ابوداؤد اذا تنازع الخبر ان عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى ما عمل به اصحابه من بعده.

ترجمہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی موضوع پر دو مختلف روایتیں ملیں تو انہیں
عمل کرنے کے لئے) یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے صحابہ نے آپ کے بعد کیا عمل کیا ہے۔

اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ حدیث کے موضوع میں صحابہ بھی داخل ہیں اور ان
کے اقوال و اعمال کے بغیر مشکلات حدیث کو حل نہیں کیا جاسکتا۔ یہ انہی کے اعمال ہیں جن کی روشنی
میں تعلیم نبوت کی تفہیم ہوتی ہے۔ حافظ ابوبکر جصاص رازی (۲۴۰ھ) لکھتے ہیں:-

اذا كان متي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبران متضادان وظهر

عمل السلف بأحدهما كان الذي عمل السلف به أولى بالاثبات۔^۱

ترجمہ۔ جب حضور سے دو حدیثیں اس طرح کی مروی ہوں جو آپس میں ٹکراتی ہوں اور سلف
کا عمل ان میں سے کسی ایک پر ہو تو سنت قائمہ وہ ہوگی جس پر سلف کا عمل ہو۔
حافظ ابن عبدالبر مالکی (۴۶۳ھ) حضرت امام محمد (۱۸۹ھ) سے روایت کرتے ہیں:-

روى محمد بن الحسن عن مالك بن النضر انه قال اذا جاء عن النبي صلى الله
عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا ان ابا بكر وعمر عملا بأحد المحدثين و
ترك الآخر كان في ذلك دلالة ان الحق فيما عمل به۔^۲

ترجمہ۔ آنحضرت سے جب دو مختلف حدیثیں مروی ہوں اور ہمیں یہ بات پہنچے کہ
حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ نے ایک پر عمل کیا ہے اور دوسری کو چھوڑ دیا
ہے۔ تو اس سے پتہ چلے گا کہ حق وہ ہے جس پر ان کا عمل ہوا۔

امام طحاوی (۳۲۱ھ) لکھتے ہیں۔ اختلاف آثار میں عمل امصار کا اعتبار کیا جائے گا۔ جس بات
پر پھیلوں کا عمل پایا جائے۔ اسے پہلی بات کا نسخ سمجھا جائے گا۔ آپ لکھتے ہیں:-

فلما تضادت الآثار في ذلك وجب ان ننظر الى ما عليه عمل المسلمين الذين قد جرت
عليه عادة، فما قيل على ذلك ويكون ناسخا لما خالفه۔^۳

امام زہری نے ایک دفعہ دو متعارض حدیثیں روایت کر کے ایک حدیث کو نسخ قرار دے
دیا۔ لیکن خلفائے راشدین کا عمل دوسری روایت پر تھا۔ اس پر محدثین بلکہ امام زہری کے شاگرد ان

^۱ احکام القرآن جلد ۱ ص ۱۳۴ ^۲ التہذیب جلد ۲ ص ۲۵۳ ^۳ طحاوی شریف جلد ۱ ص ۳۲۱

پرحین الفاظ میں برے وہ بھی دیکھ لیجئے، حافظ ابن عبدالبر لکھتے ہیں،

وهذا مما غلط فيه الزهري مع سعة علمه وقد ناظره اصحابه في ذلك
فقالوا كيف يذهب الناسم على ابي بكر وعمر وعثمان وعلى وهم الخلفاء الراشدون
ترجمہ۔ امام زہری نے اس وسعت علمی کے باوجود یہاں غلطی ہے آپ کے اصحاب نے
ان سے اس باب میں مناظرہ کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان حضرات
کو ناسخ کا پتہ نہ چلے وہ خلفائے راشدین ہوں۔

صحابہ کرام کی پیشوا حیثیت authoritative status اہل حق میں ہمیشہ مسلم رہی ہے۔
امام اعظم اور امام احمد تو ان کی پیروی کو واجب قرار دیتے ہیں۔ یہی حضرات قائلہ اسلام کا ہر اول
دستہ تھے۔ ان کے بعد آنے والے اسی لئے تو تابعین تھے کہ یہ حضرات متبوعین تھے۔ اگر ان
کی پیروی جاری نہ ہوتی ہوتی تو اس امت کی دوسری صف بھی تابعین کا اعزاز نہ پاتی جلیل القدر
تابعی خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز (۱۰۱ھ) صحابہ کی دینی بصیرت کا ان پر شکوہ الفاظ میں ذکر
کرتے ہیں :-

فأرض لنفسك ما رضى به القوم لأنفسهم فأنهم على علم وقفوا وبجرونا فذا
كفوا وأنهم على كشف الأمور كانوا أقوم وبفضل ما كانوا فيه ادلى فان كان
الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه

ترجمہ۔ تم اپنے لئے وہی (مقیدہ اور عمل) پسند کرو جو صحابہ نے اپنے لئے پسند کیا تھا
وہ علم پر پوری طرح جھے تھے اور دین پر گہری نظر رکھتے تھے۔ دینی حقیقتوں کے
کھنڈنے کی تم سب سے زیادہ اہلیت رکھتے تھے اور علم و فضل میں وہ تم سے بہت
آگے تھے۔ اگر تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم (ان سے ہٹ کر) راہِ راست پر ہو تو تم اس
کے مدعی ہو کہ دین میں تم ان سے آگے نکل گئے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پوری کوشش تھی کہ ناقہ امت کسی مرحلے پر بے مہارت نہ رہے
شاہراہ اسلام کے ان پیشواؤں کو پیشوا ہی سمجھنا چاہیئے۔ اقبال نے قوم کو قطار میں دیکھنا چاہا۔

تو اس نے بھی کہا۔

من کما نغمہ کجا ساز سخن بہانہ ایست سوئے قطارے کشم ناقہ بے زمام را
حضرت عمر بن عبدالعزیز کی یہ نصیحت کہ اپنے لئے وہی عتیدہ اور عمل پسند کرو جو صحابہ
نے اپنے لئے کیا تھا کہاں ہے؟ سنن ابی داؤد بھی حدیث کی مرکزی کتابوں میں اس قسم کی
نصیحتوں کا ہونا پتہ دیتا ہے کہ صحابہ کی شخصیات کریمہ بے شک علم حدیث کا موضوع ہیں۔ اور
ان کے اعمال و اقوال کو جانے بغیر تعلیمات رسالت کو ان کے صحیح پیمانے میں آمارنا کسی طرح
ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں صحابہ کے اعمال و اقوال کو قرار واقعی جگہ
دی گئی ہے اور حق یہ ہے کہ ان کا اتفاق و اجماع ہی علم صحیح اور حجت ثابتہ ہے۔ حافظ
ابن عبدالبرؒ لکھتے ہیں:-

اجماع الصحابة حجة ثابتة وعلم صحيح، اذا كان طريق ذلك الاجماع —
التوقيف فهو اقوى ما يكون من السنن وان كان اجتهاداً ولم يكن في شيء من
ذلك مخالفاً فهو ايضاً علم وحجة لازمة قال الله عز وجل ويتبع غير سبيل
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً هكذا اجماع الامة
اذا اجتمعت على شيء فهو الحق الذي لا شك فيه

ترجمہ۔ صحابہ کا اجماع ایک حجت قائمہ اور علم ثابت ہے یہ اجماع توقیف سے ہو
تو یہ سنن میں سب سے زیادہ قوی ہے اور اگر یہ اجتہاد سے ہو اور کوئی بات
اس کے خلاف نہ ٹھہرے تو یہ بھی علم ثابت اور حجت لازمہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے جو
مومنین کے طریقہ کے خلاف چلے ہم اسے ادھر ہی لوٹا دیتے ہیں جدھر وہ خود پھرا۔
اور اسے جہنم پہنچا دیتے ہیں اور وہ بہت بُرا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح اس
اجماع کی طرح امت کا اجماع ہے جب وہ کسی بات پر جمع ہو گئی تو وہ ایسی
سچائی ہے جس میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا۔

ہم پہلے بحث کر آئے ہیں کہ صحابہ کرام کی شخصیات کریمہ جرح سے بالا ہیں۔ حافظ ابن اثیرؒ

کے الفاظ کو پھر سامنے لائیے۔

لا یتطرق الیہم الجرح لان الله عز وجل وسوله ذکاہم وعدلاہم۔
ترجمہ جرح ان کی طرف راہ نہیں پاتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ان کا تزکیہ کیا اور تعدیل کی ہے۔
جب یہ حضرات جرح و تنقید سے بالا ہیں اور سب کے سب عدول ہیں تو ان کے تعلیم رسالت سے تعلیم یافتہ ہونے اور تزکیہ رسالت سے تزکیہ یافتہ ہونے کا تقاضا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو سنبھال جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبلؒ سے پوچھا گیا کہ جب صحابہ کسی مسئلہ میں خود مختلف ہوں تو ان میں غور کرنا کہ کس کی بات درست ہے کیا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ”نہیں“ تم جس کی چاہو پیروی کر لو۔ لیکن ان میں سے کسی کے موقف پر رائے زنی نہ کرو۔

اذا اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة هل يجوز فيه
ان ننظر في اقوالهم لنعلم مع من الصواب منهم فننبعہ؛ فقال لا يجوز النظر
بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كيف الوجه في ذلك؟
تقلدا یمہم اجبت۔

ترجمہ صحابہ کرام میں جب کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو کیا جائز ہے کہ ہم ان کے اقوال کا جائزہ لیں کہ راستی کس کے پاس ہے تاکہ ہم اس کی پیروی کریں؟ آپ نے مجھے فرمایا کہ نہیں جائز کہ اصحاب رسول کا جائزہ لیا جائے۔ میں نے کہا پھر کیا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا ان میں سے جس کی چاہو پیروی کر لو۔
امام ابن صلاح لکھتے ہیں صحابہ کی خصوصیت ہے کہ ان میں سے کسی کی عدالت پر سوال نہیں ہو سکتا کہ یہ سب بہترین امت تھے۔ آپ لکھتے ہیں:-

لکونہم علی الاطلاق معدلین بنصوص الکتاب والسنة واجماع من یحتدل
فی الاجماع من الامة قال الله تعالى کنتہ خیرا مہ اخرجت للناس۔
ترجمہ وہ سب کتاب سنت اور امت میں حرجن کا اعتبار ہے ان کے اجماع کی رو سے مطلقاً عادل تھے
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے ”تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے لائے گئے۔“

موضوع حدیث کا تیسرا اہم پہلو

یہ بات ہمارے سامنے پوری طرح مبرہن ہو چکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات و اعمال اور آپ کی نظر کردہ تمام جزئیات جن پر آپ نے کوئی اعتراض نہ فرمایا انہیں اپنے سکوت سے منظور می دی اور آپ کے صحابہ کرام کے تمام اقوال و اعمال جو تعلیمات رسالت مآب کے ترجمان مہرے سب حدیث کا موضوع ہیں اور صحاح ستہ اور دیگر معتد کتب حدیث صحابہ کی ہزاروں مرویات و جزئیات کو اپنے دامن میں لیے کھلی شہادت دے رہی ہیں کہ صحابہ کرامؓ بھی علم حدیث کا ایک بڑا اہم موضوع ہیں اور انہیں جانے اور سمجھے بغیر علم حدیث سے صحیح استفادہ کسی طرح ممکن نہیں۔ لیکن اب ہم اس سے ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محدثین کرام نے فن حدیث میں صحابہ کرام کے بعد بھی کسی اہم موضوع پر بحث کی ہے؟ اس موضوع کو عبور کر کے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مرویات کے بعد محدثین کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ تعامل امت کا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ ان مرویات حدیث کو امت نے کس طرح اپنے پیمانہ عمل میں اتارا اور کس طرح ان سے امت میں سنن جاری ہوئیں۔

موضوع حدیث میں تعامل امت پر نظر

جامع ترمذی کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ امام ترمذی حدیث کی روایت کے ساتھ ساتھ امت کے تعامل پر بھی پوری نظر رکھتے ہیں اور اہل علم کے مختلف مسالک سے بحث کرتے ہیں اور ان کے حوالے بھی دیتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ سنت صرف روایت سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ امت کا تعامل بھی ضروری ہے کوئی حدیث سند کے لحاظ سے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ اگر اس پر امت کا عمل نہیں تو اس کی بحیث قطعاً نہ رہے گی۔ زیادہ گمان یہی ہو گا کہ وہ عمل منسوخ ہو چکا ہو گا۔ حدیث کی حفاظت پر اس کے معمول یہ ہونے سے بھی استدلال کرتے رہے ہیں۔ امام دیلمی نے اسماعیل بن ابراہیم مہاجر سے نقل کیا ہے:-

کان یستعان علی حفظ الحدیث بالعمل بہ۔

ترجمہ: حفظ حدیث میں اس کے عمل سے بھی مدد لی جاتی تھی (یعنی یہ کہ اس پر عمل بھی ہو) اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کے معمول بہ ہونے کا اس کی صحت اور مقبولیت پر بہت اثر رہا ہے اور محدثین کو ایسی روایات بہت کھنکھتی رہی ہیں جو معمول بہ نہ رہی ہوں۔ امام ترمذی ایک مقام پر لکھتے ہیں :-

جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به وبه اخذ بعض اهل العلم ما خلا حديثين حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظل والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه۔

ترجمہ: جو کچھ اس کتاب میں ہے اس پر (کسی نہ کسی حلقے میں) عمل ضرور ملتا ہے اور اس کے مطابق اہل علم کی ایک جماعت نے فیصلہ کیا ہے سوائے ان دو حدیثوں کے ایک حدیث حضرت ابن عباسؓ کی یہ ہے: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خوف سفر اور بارش کے کسی عذر کے بغیر مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر یکجا اور مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی ہیں۔ اور دوسری حدیث کی یہ حدیث کہ جب کوئی شراب پیئے تو اسے کوڑے لگاؤ اور چوتھی دفعہ پیئے تو اسے قتل کر دو۔

یہ دونوں حدیثیں سند کے اعتبار سے لائق استدلال ہیں۔ لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ائمہ دین میں کسی نے ان کے ظاہر پر عمل نہیں کیا۔ بلکہ اس کے ترک پر اہل علم کا اجماع رہا ہے ائمہ مجتہدین اور ان کے مشکات کو علم حدیث کے موضوع میں شامل نہ کیا جائے تو بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ صحت حدیث کا مدار صرف سند پر نہیں۔ اہل علم کے عمل سے بھی حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اکثر اوقات عمل صحت پر متفرع ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ کبھی صحت عمل پر بھی متفرع ہوتی ہے۔ مشہور غیر مقلد عالم مولانا عبدالحق سیالکوٹی لکھتے ہیں :-

اکثر اوقات عملِ صحت پر متفرع ہوتا ہے اور صحت روایت اصول کی رُو سے
 شروطِ معتبرہ مجوزہ ائمہ جرح و تعدیل کے ساتھ ہوتی ہے اور بعض دفعہ صحتِ عمل
 پر متفرع ہوتی ہے صورتِ اول عام ہے..... صورتِ دوم خاص ہے اور
 اس کی تصریح محققین نے کر دی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب التعلقات
 علی الموضوعات میں لکھتے ہیں:-

ان الحديث اعتضد بقول اهل العلم وقد صرح غير واحد بان من دليل صحة
 الحديث قول اهل العلم به وان لم يكن له اسناد يعتمد على مثله.

ترجمہ: اہل علم کے قول اور تعامل کے ساتھ حدیث ضعیف ضعیف سے نکل کر صحیح اور
 قابلِ عمل ہو جاتی ہے اگرچہ اس کی اسناد لائقِ اعتماد نہ ہو اور بہت اہل علم کا یہ قول ہے۔
 بعض فضلاء اُمت و امارت میں اس صورتِ دوم کے اپنے موضع
 میں پائے جانے کی وجہ سے بعض کو تہ اندیش جاہل اپنی کج فہمی کی وجہ سے ان
 پر اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں مولوی حدیث کا تارک ہے۔

حافظ ابن صلاح مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ جب ہم کسی حدیث کو صحیح قرار دیں تو اس کا مطلب
 یہ نہیں کہ وہ حدیث یقیناً صحیح ہے اور اس کی صحت درجہ علم تک پہنچی ہے بلکہ اس حکم صحت سے مراد
 صرف یہ ہوتی ہے کہ اس میں صحیح کی وہ فنی شرائط موجود ہیں جو محدثین کے ہاں صحتِ حدیث کے
 لئے درکار ہیں۔ لہذا گمان یہی ہے کہ وہ حدیث صحیح ہوگی۔ اسی طرح ضعیف کا مطلب بھی یہ
 نہیں کہ یقینی طور پر وہ خلاف واقع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نفس الامر میں صحیح ہو یہی وجہ ہے کہ اہل
 علم کا تعامل اس کی فنی کمزوریوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔

اس کی پوری بحث انشاء اللہ العزیز قواعد حدیث میں آئے گی۔ یہاں صرف یہ بتلانا مقصود
 ہے کہ علم حدیث میں بعض دفعہ اہل علم کا تعامل اور ان کے مختلف مسالک بھی موضوع بن جاتے
 ہیں۔ اس لئے موضوع حدیث میں ان تمام مباحث کو شامل ہونا چاہیئے۔ حدیث سنہ کمزور بھی ہو تو
 تلقی بالقبول سے لائقِ قبول ہو جاتی ہے۔ اور اسے صحیح بھی کہہ سکتے ہیں۔

ائمہ صحاح میں سے امام ترمذی نے اس پر بنیادی کام کیا ہے۔ احادیث روایت کرنے کے بعد ان پر صحت و تحقین کا حکم بھی لگاتے ہیں اور ان پر امت کے مختلف مقلدوں کا عمل بھی نقل کرتے ہیں۔ آپ کی نظر میں امت کا تعامل ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت امام طحاوی کا یہ ضابطہ بھی اس سلسلہ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔

فلما تضادت الآثار في ذلك وجب ان ننظر ما عليه عمل المسلمين.

پھر رواقہ حدیث میں بھی صرف ان کی روایت نہیں دیکھی جاتی۔ ان راویوں کی اہمیت پر بھی نظر کی جاتی ہے۔ امام طحاوی (۲۱۱ھ) نے نکاح المحرم کی بحث میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مشہور شاگردوں کی ایک فہرست دی ہے اور ان کی روایات کے ساتھ ساتھ ان کی آراء کو بھی اہمیت دی ہے۔ آپ لکھتے ہیں:-

وهؤلاء كلهم ائمة فقهاء يجمع برؤاياتهم وأرائهم والذين نقلوا

عنهم فكذلك ايضا..... فهؤلاء ايضا ائمة يقتدى برؤاياتهم

..... فكل هؤلاء ائمة يجمع برؤاياتهم فمأروا من ذلك ادلى

مما دعى من ليس كمثالهم في الضبط والتثبت والفتن والامانة.

محدثین کی ان تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا موضوع سخن صرف احادیث و آثار نہ تھے۔ ائمہ تابعین اور مجتہدین کی روایات و آراء پر بھی ان کی پوری نظر ہوتی تھی۔ امام ترمذی اور امام طحاوی نے اس موضوع پر اپنے اپنے رنگ میں بہت مفید کام کیا ہے۔ اور امت کے لیے فہم حدیث کی راہیں بہت دور تک کھول دی ہیں۔ فجزاہم اللہ حسن اجرًا۔

محدثین کرام کی تاریخ پر گہری نظر

محدثین کرام حدیث کے نسخ و منسخ کو جاننے، صحابہ کے اختلافات کو پہچاننے اور راویوں کے اتصال و القطاع کو سمجھنے کے لیے تاریخ میں پوری دلچسپی لیتے رہے ہیں۔ امام بخاری کی التاریخ الکبیر ان کے ذوق تاریخ کی ایک کھلی شہادت ہے۔ حافظ ابن جریر

(۳۱۰ھ) بڑے مفسر اور محدث تھے۔ ان کی تاریخ طبری سے کون واقف نہیں۔ عاقلہ بن کثیر (۳۷۴ھ) بڑے محدث اور مفسر تھے۔ ان کی عظیم و ضخیم کتاب البدایہ والنہایہ کس حلقہ علم سے مخفی ہے؟ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ محدثین نے ہی مسلمانوں میں ذوق تاریخ پیدا کیا اور وہی اس فن کے اولین سالار تھے۔ یہ انہیں کی کاوشیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو علم تاریخ میں دوسری قوموں کا امام بنادیا اور اقوام عالم نے مسلمانوں سے ہی تاریخ لکھنی سیکھی۔ تاریخ نویسی پر سب سے پہلے حضرت امیر معاویہؓ نے توجہ فرمائی تھی اور انہی سے اس فن کا باقاعدہ آغاز ہوا۔

محدثین کے پیش نظر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی شخصیات ہی نہ تھیں۔ ان کے اعمال و وقائع کے مختلف احوال بھی سب ان کے سامنے ہوتے تھے۔ حضرت امام بخاریؒ نے اس بحث میں کہ اگر امام بوجہ بیماری بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدیوں کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ اصول بیان کیا ہے کہ اس میں آپ کے آخری عمل کو دیکھا جائے گا۔ امام بخاری اس مسئلہ کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے وہ روایات لائے ہیں۔ جن میں مقتدیوں کو بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر لکھتے ہیں:-

ثم صلی بعد ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالساً والناس خلفہ
قیام لہ یا مرہم بالفتود و انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی ﷺ
ترجمہ: حضورؐ نے اس کے بعد بیٹھ کر نماز پڑھی۔ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے رہے
آپ نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا اور بات یہ ہے کہ حضورؐ کے آخری عمل
اور پھر جو آخری عمل ہو اس کو لیا جائے گا۔

اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام بخاریؒ حضورؐ کی اس تقریری حدیث سے آپ کی پہلی قولی حدیث کو منسوخ سمجھ رہے ہیں۔ قولی حدیث کا تقریری حدیث سے منسوخ ہونا یہاں ثابت ہے۔ حضرت امام مسلمؒ لکھتے ہیں:-

كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتغون الاحدث فالاحد
من امدد صلى الله عليه وسلم به

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے احکام میں سے تازہ ترین حکم
کو ماخذ دین سمجھتے تھے اور اسے ہی لائق تمسک قرار دیتے تھے۔

حضرت امام مسلم نے امام زہریؒ (۱۲۴ھ) کا بھی یہ قول نقل کیا ہے۔
انما يؤخذ من امدد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالأخري

امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ (۱۵۰ھ) کا موقف یہ تھا کہ حضورؐ کی
آخری بات کو حجت سمجھا جائے گا۔

امام ابو داؤد صاحب السنن ترک الوضوء مما غیرتہ النار کی بحث میں لکھتے ہیں:-

عن جابر قال كان اخرا لامرین عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ترك الوضوء مما غيرت النار

امام زہری ایک دوسری بحث میں فرماتے ہیں کہ کان الفطر اخرا لامرین۔ اس باب
میں روزہ نہ رکھنا ہی حضورؐ کا آخری عمل ہے۔

علامہ خطابی (۵۳۸ھ) کے یہ الفاظ بھی اس ضابطے کی تائید کرتے ہیں:-

انما يؤخذ بالآخر من آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

شیعہ محدثین نے بھی اس اصول کو تسلیم کیا ہے کہ حضورؐ کے آخری عمل کو ہی اپنا ناچاہیئے
اور اسی سے سند لانی چاہیئے۔ مگر افسوس کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری باجماعت
مماز کو اپنے لیے سند نہ بنا سکے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محدثین موضوع حدیث میں تاریخ کے مختلف

اطوار اور اعمال کے مختلف ادوار سے پوری طرح واقف ہوتے تھے اور ان کے ہاں تاریخ و منبر

صحیح مسلم جلد ۱ ص ۳۵۶ ایضاً ص ۳۵۶ الانتصار ص ۱۴۲ سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۱۱۲ مع البذل (جدید)

صحیح مسلم جلد ۱ ص ۳۵۶ دراجع لہ الطحاوی ص ۳۳ جلد اول لہ معالم السنن جلد ۱ ص ۱۱۲ فردع کافی جلد ۴ ص ۱۲۴

لج ابران و یویدہ مافی اصول الکافی جلد ۱ ص ۶۲ من قولہ اخذ بالآخر

کی بحثیں تاریخی پس منظر میں چلتی تھیں اور اسی سے نتیجہ خیز ہوتی تھیں۔

حدیث کے مختلف موضوع

یہ بات آپ کے سامنے آچکی ہے کہ حدیث کا موضوع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور صحابہ کرامؓ کی شخصیاتِ کریمہ ہیں۔ یہ بات بھی آپ پر پوری طرح روشن ہوئی کہ ان حضرات کے مختلف مواقف کو سمجھنے کے لیے ان کی مرویات کے مختلف ادوار کا تاریخی مطالعہ اور مختلف علمی حلقوں میں ان کے زیرِ عمل آنے اور مختلف ائمہ کے تعامل پر نظر کرنا بہت ضروری ہے اور یہ محدثین کا ہمیشہ موضوع رہا ہے۔ اب یہ بات بھی جان لیجئے کہ حدیث کا موضوع

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے صرف تقیدی امور اور سنن ہی نہیں۔ علم حدیث ان کی انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ محدثین نے انسانی زندگی کے تمام دوائر، عقائد و افکار، اعمال و عبادات، تقویٰ و احسان، اخلاق و معاملات اور وقائع و سیرِ محنت کی ہے اور ان تمام ابوابِ زندگی میں امت کو حضورؐ اور صحابہ کرامؓ کی تعلیماتِ قدسیہ سے چلا بخشی ہے۔ پچھپوں کو پہلوں سے وابستہ رکھنے کے لیے کتب حدیث میں کتاب التفسیر جیسے ابواب بھی قائم کیے ہیں۔ جگہ جگہ قرآن کریم کی آیات سے احادیث پر باب باندھے ہیں۔ اور عملاً بتایا ہے کہ حدیث کا موضوع قرآن کریم کی عملی تفصیل اور امت کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی زندگیوں کی ایک معیاری تشکیل ہے۔

اسلامی زندگی کی تشکیل میں صحابہؓ کے عمل کو سنت کہنا اور پچھپوں کے لیے اُسے لازم کرنا فقہاءِ محدثین کے ہاں عام رہا ہے۔ حضورؐ کا ارشاد ان ابن مسعود سن لکم سنتہ فاستنوا بہا آپ سن آئے ہیں۔ ”قد سن لکم معاذ فاقصدوا بہ“، بھی آپ سن چکے۔ اب حضرت سعید بن المسیبؓ (۹۳ھ) کی تصریح بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مسند جو کاتبِ وحی حضرت زید بن ثابتؓ سے منقول تھا۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اذہ السنۃ (یہ سنت ہے) علامہ سرخسی (۴۹۰ھ) لکھتے ہیں۔ انہ السنۃ یعنی سنتہ زید بن ثابتؓ۔

ایک شخص نے آپ سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے دریافت کیا آیا وہ عراق سے ہے۔
(یعنی کچھ پڑھا لکھا ہے؟) اس نے کہا نہیں۔ میں ایک نادان قف طالب علم ہوں۔ آپ نے بتلایا
سنت یوں ہی چلی آرہی ہے۔ آپ نے اسے حضرت زید بن ثابتؓ سے لیا ہے۔

اُعرافی انت قال «لا یل جاہل متعلم»، قال ہکذا السنۃ ادا د سنۃ
زید بن ثابتؓ

ایسا ایک واقعہ نہیں۔ تاریخ و حدیث میں ایسے بے شمار وقائع ملتے ہیں۔ جہاں صحابہ
کرام کے اعمال اور فیصلوں کو امت میں سنت کی جگہ دی گئی۔ سو اس میں کوئی شبہ نہیں۔ کہ
حدیث کا موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور صحابہؓ کی شخصیات کریمہ ہیں
اور ان کے ساتھ ان کی زندگیوں کے تمام دوائر اور ان کے تمام ادوار بھی اس فن کا موضوع
سمجھے گئے ہیں۔

حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۹۷ھ) کون ہیں؟ تابعی کبیر جنہیں تابعین میں
تقریباً وہی درجہ حاصل ہے جو صحابہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرق یہ ہے کہ
حضرت ابو بکر کا تمام صحابہ سے افضل ہونا ایک قطعی اور اجتماعی بات ہے جسے خود حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی تصدیق حاصل تھی اور حضرت سعید بن المسیب کی تابعین پر فضیلت اس وقت
کے کچھ اکابر کا نظریہ تھا اس فضل و کمال کے ساتھ آپ کا حضرت زید کے عل کو سنت کہنا
اسلام کے ایک اصول کا پتہ دیتا ہے۔

بھر حضرت سعید بن المسیبؓ نے اپنے اس موقف پر کوئی دلیل پیش نہیں کی اتنا
اطمینان فرمایا کہ سائل کوئی عالم تو نہیں؟ غیر عالم کے لئے یہی ہے کہ جب اسے کسی صحابی کی
کوئی بات ملے وہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے اسے اپنا لے اور دلائل کی بحث میں نہ پڑے
دلیل سے بحث علما کا کام ہے اسلام میں سنت اسی سے قائم ہوئی ہے کہ جہاں کوئی ستارہ چمکا
تابعین اتباع کرتے ہوئے اس کی روشنی میں چلنے لگے یہ تو ہے کہ کوئی ستارہ زیادہ چمکا اور
کوئی کم۔ لیکن ملے گی اس سے ہمیشہ روشنی ہی اندھیرا کبھی نہ ملے گا۔

نسوط :- حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ تے یہاں عالم کے لئے عالم کا لفظ نہیں عراقی کا لفظ استعمال کیا ہے ”أعراقی انت“ اور عراقی اور طالب علم کو ایک دوسرے کے مقابل جگہ دی ہے معلوم ہوا ان دنوں عراق علم کا ایک بڑا مرکز تھا اور وہاں پورے عالم عرب کی نادرہ روزگار ہستیاں آباد تھیں۔ جنہیں بجا طور پر علم اسلام کا نمائندہ کہا جاسکتا ہے امام ابو حنیفہؒ امام سفیان ثوری۔ امام ابو یوسف امام سفیان بن عیینہ، امام محمد بن حسن اور عبد اللہ بن مبارک جیسے فضلا اسی جگہ سے اٹھے تھے یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن بصری جیسے اکابر پہلے سے علم کی شجرکاری کر چکے اس پورے ماحول میں صحابہ کے عمل کو حجت سمجھا جاتا تھا اور جہاں کسی صحابی سے کوئی عمل ثابت ہوا اس سے سنت اسلام قائم ہو جاتی تھی۔

کسے معلوم نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں ہے مگر چونکہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دعا پڑھنا جائز سمجھتے تھے آپ نے اُسے سنت قرار دیا اور سنت کا معنی اس ماحول میں یہی سمجھا گیا کہ ایک ایسی راہ ہے جس پر پہلے چلا جا چکا ہے سنت کا لفظ طریقہ مسلوکہ فی الدین کے معنی میں عام تھا اور مسلمانوں کے لئے کسی طرح ممکن نہ تھا کہ کسی صحابی سے انہیں کوئی بات پہنچے اور وہ اسے ٹھکرا دیں اُلا یہ کہ کسی دوسرے بزرگ صحابی کا قول دوسری طرح ہو عمل صحابہ ان کے لئے اس پہلو سے ایک روشن حجت تھی۔

ضرورتِ حدیث

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . اما بعد .

کسی چیز کی ضرورت کا احساس اپنے موجود سرمائے کو سامنے رکھنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے ہم کسی اور چیز کے ضرورت مند نہیں ہو سکتے۔ حدیث کی ضرورت اسی صورت میں محسوس ہوگی کہ علم کا موجود سرمایہ ہمارے سامنے واضح ہو اور وہ ہماری ضروریات پوری نہ کر سکے۔ ضرورتِ حدیث پر بحث کرنے سے پہلے ہمیں اپنے موجود علمی سرمائے کو دیکھنا چاہیے اور اپنی موجودہ صورتِ حال کا پوری طرح جائزہ لینا چاہیے۔

ہمارا موجود علمی سرمایہ

ہم اس اعتراف سے اس موضوع پر غور کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید موجود ہے۔ یہ پوری کتاب محفوظ اور زندگی کی ہر ضرورت میں رہنمائی بخشنے والی ہے۔ ہمارا موجود سرمایہ علم یہی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے ؟

اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں خود قرآن کریم میں ہی غور کرنا چاہیے۔ کیا اس کے مطالعہ سے کوئی اور احساس ضرورت ابھرتا ہے۔ اگر یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر یہ اگلا مرحلہ ہے کہ اسے کس طرح پورا کیا جائے۔ حدیث سے یا رائے سے یا کسی کے مشورے سے ہم ابھی پہلے مرحلے میں ہیں کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کیا

کسی اور چیز کی ضرورت بھی ہے یا نہ ؟

اس کے جواب میں یہ چار عنوان بہت اہم ہیں۔ ۱۔ قرآن کریم کے مسائل۔ ۲۔ زندگی کے مسائل۔ ۳۔ قرآن کی جامعیت۔ ۴۔ قرآن کریم کی دعوت۔ اگر ہم ان پر غور کر لیں۔ تو پھر اس کا جواب کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔

قرآن کریم کے مسائل

قرآن کریم نے کچھ احکام نہایت وضاحت اور صراحت سے بیان کیے ہیں۔ جیسے قانون وراثت۔ قانون شہادت۔ قانون حدود۔ ایمانیات اور اخلاقیات۔ مگر کچھ احکام ایسے بھی ہیں اور یہ بہت سے ہیں جنہیں قرآن کریم نے مجمل طور پر بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں ان کی پوری کیفیت ادا نہیں مانی۔ پھر قرآن پاک میں کچھ ایسے اشارات ہیں جن کی تفصیل اس میں نہیں ہے اور پھر کچھ مشکلات ہیں جن کی وضاحت کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے اور پھر اصول قرآنی کی ایسی ترسیلات بھی ہیں جن کی پوری جزئیات کا بیان یہاں نہیں ملتا۔ اور نہ یہ عملاً ممکن ہے۔

زندگی کے مسائل

پھر زندگی کے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ قرآن کریم میں ان کے بارے میں کوئی تصریح نہیں ملتی۔ جیسے۔ ۱۔ پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کے مسائل۔ ۲۔ کون سی بیع درست ہے اور کون سی نہیں اور یہ کہ کس کس بیع میں سود کی جھلک پائی جاتی ہے۔ ۳۔ بیع جنس بالجنس کی کیا صورت ہے۔ ۴۔ جو جرائم حدود کے تحت نہیں آتے ان کی سزا کیا ہے۔ ۵۔ زمینوں کے مسائل میں مضاربہ کے احکام وغیرہ۔ ۶۔ مساجد کے تفصیلی شرعی احکام۔ ۷۔ مختار نامہ کے ذریعہ نکاح کی صورتیں وغیرہا۔

ان جیسے زندگی کے ہزاروں مسائل ہیں جو ہمیں قرآن کریم میں واضح طور پر

نہیں ملتے۔ لیکن انسانی زندگی ان ابواب میں راہنمائی تلاش کرتی ہے اور ان ضرورت میں بھی دینی حل ڈھونڈتی ہے۔

قرآن کریم کی جامعیت کا دعویٰ

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہدایت انسانی کے پورے نقشے پھیلا دیئے ہیں۔ یہ کتاب خدا کی آخری کتاب ہے اور اس میں ہر انسانی ضرورت کا حل موجود ہے۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝

ترجمہ۔ اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جو ہر چیز کا کھلا بیان ہے
ہدایت اور رحمت ہے اور ماننے والوں کے لئے خوشخبری ہے۔

ہر چیز کے کھلے بیان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمام علوم ہدایت، اصول دین اور
فلاح دارین سے متعلق ضروری امور کا نہایت مکمل اور واضح بیان ہے۔ یہاں کتاب اللہ
اُسوۂ رسول اور اطاعت رسول کی راہ سے تمام ہدایات نبویہ کو بھی شامل ہے اور اس عموم
سے احادیث میں کتاب اللہ کی مرکزی حیثیت اسی طرح مذکور ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ
الانصاری (رہ) کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَالًا تَصْلُوْا بَعْدَهُ اِنْ اَعْتَصَمْتُمْ
بِهٖ كِتَابَ اللّٰهِ ۝

ترجمہ۔ اور میں تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اُسے تمام
لیا تو تم کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ وہ چیز کتاب اللہ ہے۔

حضرت علیؓ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ
هُوَ الْفَصْلُ وَلَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جِيَارِ قِسْمَةِ اللّٰهِ وَمَنْ

ابتغى الهدى في غيره اضله الله وهو حبل الله المتين وهو
الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذى لا تزيم به الا هو
ولا تلبس به الا لسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة
الرد ولا تنقضى عجائبه

ترجمہ: قرآن کریم میں پہلی داستانیں بھی ہیں اور آئندہ کی خبریں بھی ہیں اور
حال کے احکام بھی ہیں۔ یہ فیصلہ کن چیز ہے یونہی نہیں۔ جو شکرت اسے ترک
کرے گا اللہ اسے توڑے گا اور جو اس کے سوا کسی اور چیز میں ہدایت
ڈھونڈے اللہ اسے راہ سے بھٹکا دیں گے۔ قرآن اللہ کی مضبوط رستی
ہے یہی ذکر حکیم اور یہی صراطِ مستقیم ہے اس کے ساتھ طبائع کج روی ہیں
نہیں جاتیں اور زبانیں ملتیں نہیں ہوتیں۔ علماء کو اس سے سیری نہیں ہوتی
اور بار بار مراجعت سے یہ پرانا نہیں ہوتا اور اس کے عجائب
کبھی ختم نہ ہوں گے۔

حضرت زید بن ارقم (۴۸۸ھ) بھی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
انى تارك فنيكم كتاب الله هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى
ومن تركه كان على الضلالة

ترجمہ: میں تم میں کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں وہ اللہ کی رستی ہے جو اس کی پیروی
کرے گا ہدایت پر ہو گا اور جو اسے چھوڑے گا، گمراہی پر ہے گا۔

صحیح مسلم ۱ ص ۳۹۷ سنن ابی داؤد ۱ ص ۲۷۷ سنن ابن ماجہ ۲ ص ۲۲۵ اور سنن کبریٰ بیہقی جلد ۵ ص ۸
میں یہ روایت حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت المصنف لابن ابی شیبہ، معجم کبیر
للطبرانی (کافی کنز العمال جلد ۱ ص ۴۷۸) میں بھی موجود ہے۔ ابن کثیر نے اسے امام احمد سے بھی نقل کیا
ہے۔ البدایہ جلد ۵ ص ۱۰۷۔ یہاں قرآن کریم کی طرف دعوت بایں طور ہے کہ قرآن اجمالاً تمام سنت کو بھی مشتمل
ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول حسب کتاب اللہ میں بھی سنت کا انکار ہرگز نہیں تھا۔

قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیت اور یہ روایات بتا رہی ہیں کہ قرآن کریم نہایت جامع اور مکمل کتاب ہے اور اس میں ہر انسانی ضرورت کا پورا پورا حل موجود ہے۔ قرآن کریم کی جامعیت کا یہ دعویٰ کہاں تک حالات سے ہم آہنگ ہے؟ اور زندگی کے تمام مسائل کیا اپنی پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں اس میں ملتے ہیں یا نہیں؟ اس پر ذرا اور غور کیجئے۔ یہ حقیقت ہے اور اس کے تسلیم کرنے سے چارہ نہیں کہ بہت سے قرآنی احکام ایسے مجمل ہیں کہ جب تک اور کوئی ماخذ علم ان کی تفصیل نہ کرے ان کی عملی تشکیل نہیں ہو سکتی اور زندگی کے لاتعداد مسائل ایسے بھی ہیں جن کے متعلق واضح جزئی ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتی۔ پس قرآن کریم کی جامعیت کی تشریح ایسی ہونی چاہیے جس سے یہ دعوئے واقعات سے ہم آہنگ بھی ہو سکے۔

قرآن کریم کی جامعیت کا مفہوم

کسی نے قرآن کریم کی جامعیت کا یہ مفہوم نہیں لیا کہ اس کی کسی آیت میں کوئی اجمال brevity یا کسی بیان میں کوئی تقیید particularisation نہیں۔ اس نے ہر باب کی غیر متناہی جزئیات کا احاطہ کر لیا ہے اور ہر حکم کی تمام حدود اور تفصیلات details اس نے بیان کر دی ہیں۔ نہ یہ کسی کا دعوئے ہے نہ اس کا کوئی قائل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم سوائے اس چیز کے جو قرآن میں ملے اور کسی چیز کو قبول نہ کریں گے تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ حافظ ابن حزم اندلسی لکھتے ہیں:-

لو ان امراً قال لا نأخذ الا بما وجدنا في القرآن لكان كافراً
باجتماع الامم۔^۱

ترجمہ۔ اگر کسی شخص نے کہا کہ صرف وہی چیز لیں گے جسے ہم قرآن میں پالیں تو وہ شخص بالاتفاق کافر ٹھہرے گا۔

قرآن کریم کی جامعیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں تمام انسانی ضرورتوں کا حل ملتا ہے

اور لاتعداد جزئیات کے احکام اس میں اصول و کلیات اور ضوابط کی شکل میں موجود ہیں۔ علامہ شاطبیؒ (د ۷۹۰ھ) لکھتے ہیں :-

القرآن علی اختصارہ جامع ولا یكون جامعاً الا والمجموع ذیہ
امور کلیات لہ

ترجمہ: قرآن مجید مختصر ہونے کے باوجود ایک جامع کتاب ہے اور یہ جانتی
تجہی درست ہو سکتی ہے کہ اس میں کلیات کا بیان ہو۔
محدث جلیل حضرت مولانا بدر عالم مدنیؒ لکھتے ہیں :-

”اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ خدا شناسی اور آداب عبدیت کے
تمام اصولوں پر حاوی ہے جیسا کہ جہاں بانی کے ایک ایک حکمت ایک ایک
شوشہ کے لئے مکمل آئین ہے ایک چوب خشک اس پر عمل کر کے عارف
کامل ہو سکتا ہے اور ایک فقیر بے نوا اس کے اتباع کی بدولت تاج
شاہ نہ پہن سکتا ہے۔ پھر شاہی اور گدائی کے یہ عمیق اور دقیق اصول اس
نے ایسے جامع اور سادے الفاظ میں قائم کیے ہیں کہ دین کے مختلف
زمانوں کی مختلف ضروریات میں سے کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش نہیں
آ سکتی جس کے متعلق قرآن کریم کے ان الفاظ میں پوری روشنی نہ ملے۔“

پس جب قرآن پاک میں ایسے اصول و کلیات ہیں جن کے تحت لاتعداد جزئیات
کا فیصلہ قرآن کریم کی جامعیت کی تصدیق کرے تو یہ جاننے کی اشد ضرورت ہے کہ ان
مواقع پر قرآن کریم کی اصولی دعوت کیا ہے؟ اس ضرورت میں وہ ہمیں کدھر لے جاتا ہے؟

قرآن کریم کی دعوت

قرآن کریم نے اپنے احکام و ارشاد کے ساتھ ساتھ ایک عظیم شخصیت کا تعارف بھی
کرایا ہے اور اس کو اپنے ساتھ لازم کیا ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کو اس کے عمل سے

اسوۂ حسنہ کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی اصل عظیم ہے جس کے تحت ہزاروں مجلات کی تفصیل اور لاکھوں جزئیات کا حل مل جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس دعوت کے تحت اس اسوۂ حسنہ کی تعمیل عین قرآن پاک کی تعمیل شمار ہوگی۔ یہ کلیدی آیات ہیں جن کے تحت لاتعداد مسائل حل ہو جاتے ہیں۔

قرآن کریم کی کلیدی آیات

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چند ایسی کلیدی آیات نازل فرمادیں جن کے تحت حدیث کی ہر جزئی قرآن پاک کا حکم بن جاتی ہے۔ چند آیات ملاحظہ کیجئے۔۔

① لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۖ

ترجمہ بے شک تمہارے لئے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ پس چاہیئے کہ ہر معاملہ ہر ایک حرکت و سکون اور نشست و برخاست میں اس ذات گرامی کے نقش قدم پر چلیں۔

② وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۖ

ترجمہ۔ اور اللہ کا رسول جو تمہیں دے لو اور جس سے منع کرے اسکو چھوڑ دو۔ یہ آیت اپنے مہموم میں پیغمبر خدا کے ہر فیصلے اور ہر ہنسی کو حاوی ہے اور حضور کے صحابہ لیے بہت سے موقعوں پر اس آیت سے استدلال کرتے رہے ہیں۔

③ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ

ترجمہ۔ اے ایمان والو! حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اس کے رسول کا۔ قرآن کریم کی اس دعوت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا خود خدا تعالیٰ کے حکم ہی کی پیروی کر رہا ہے۔

④ وَمَنْ يَطْعَمْهُ الرَّسُولُ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ ۖ

ترجمہ۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے پس بیشک وہ اللہ کی اطاعت کر چکا۔

۱۔ پٹ الاحزاب ۲۔ پٹ المشرع ۳۔ پٹ النساء ۴۔ پٹ النہل ۵۔

یہاں رسول کی اطاعت صیغہ مضارع Present سے بیان فرمائی۔ جو رہتی دنیا تک جاری رہے گی اور اللہ کے اطاعت کو ماضی Past سے تعبیر فرمایا کہ مومن ایمان لانے کے ساتھ ہی اسی اصول کو تسلیم کر چکا تھا کہ زندگی کی ہر ضرورت میں رسول کی اطاعت کی جائے گی اور اسی کے تحت وہ اطاعت رسول کر رہا ہے۔ یہ وہ کلیدی آیات Key Verses ہیں جن کے تحت جمیع جزئیات حدیث آجاتی ہیں اور قرآن کریم جمیع تعلیمات رسول پر حاوی قرار پاتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عمران بن حصینؓ کے ہاں علمی مذاکرہ ہو رہا تھا کہ ایک شخص نے کہا لا تحذوا الا بما

فی القرآن۔ (قرآن کے سوا اور بات نہ کیجئے) حضرت عمرانؓ نے اسے کہا کہ تو احمق ہے۔ کیا قرآن میں ہے کہ ظہر اور عصر کی چار رکعتیں ہیں اور ان میں قرآن جہری نہیں؛ مغرب کی تین رکعتیں ہیں پہلی دو میں قرأت جہری ہے اور تیسری میں آہستہ؛ عشاء کی چار رکعتیں ہیں دو میں قرأت جہری ہے اور دو میں آہستہ؛ کیا یہ قرآن میں ہے؟

خطیب بغدادی (۴۶۲ھ) روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اُسے یہ بھی کہا۔ اگر تم اور تمہارے ساتھی واقعی صرف قرآن پر ہی اعتماد کرتے ہو

تو کیا تمہیں قرآن میں ملتا ہے کہ ظہر، عصر اور مغرب کی چار چار اور تین (فرض) رکعات ہیں اور یہ کہ (سُورۃ فاتحہ کے بعد) صرف پہلی دو رکعتوں میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے؛ کیا تمہیں قرآن کریم میں ملتا ہے طواف کعبہ کے سات چکڑے ہیں؛ اور یہ کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی ضروری ہے؟

حضرت عمران بن حصینؓ نے یہاں ایک نہایت اہم اصول کی طرف توجہ دلائی ہے۔ عمل رسالت صرف نماز اور اس کی رکعات یا حج اور اس کے اشواط کا ہی بیان نہیں۔ پورا دائرہ شریعت عمل رسالت کے گرد گھومتا ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے راہ عمل صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یا فرماتے صحابہ اس راہ پر چل پڑتے۔ کبھی کسی نے آپ سے نہ پوچھا

تھا کہ اس باب میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ ان کا پختہ عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی قرآنی اجمال کی تفصیل ہے۔ آپ زندگی کے ہر قدم میں الہی حفاظت کے سائے میں ہیں۔ آپ کے عمل کی اگر کوئی شرعی حیثیت نہ ہو تو سینکڑوں اجالات قرآن عملاً معطل ہو کر رہ جاتے ہیں۔

یہ صرف اہل سنت مکتب فکر کی آواز نہیں، شیعہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سنت نبوی کے بغیر احکام قرآنی کی تشکیل کسی طرح ممکن نہیں۔

شیعہ روایات

علامہ محمد بن یعقوب الکلینی (۴۳۴ھ) امام جعفر صادق (۱۴۸ھ) سے روایت کرتے ہیں:-

بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کا حکم نازل ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ (مختلف نمازوں کی) تین یا چار رکعات ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا۔ حضور کو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ لیکن (قرآن کریم میں) یہ نہیں بتایا گیا کہ زکوٰۃ کی مقدار چالیسواں حصہ ہے۔ یہاں تک کہ اُسے حضور نے بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کا حکم دیا گیا۔ لیکن (قرآن میں) یہ نہیں بتایا گیا کہ (طواف کعبہ کے) چکر سات ہیں۔ یہاں تک کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔

قرآن پاک اور حدیث کا ربط

یہ بالکل صحیح ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی شریعت اسلام کو عملی تشکیل دی ہے اور یہ صحیح ہے کہ آپ کی حیات طیبہ ہی اسوۂ حسنہ قرار پائی ہے۔ آپ نے مجملات قرآنی کی تفصیل کی اور آپ نے ہی اس کے عموماً کی تفصیل فرمائی۔ قرآن پاک اور حدیث پاک ساتھ ساتھ چلتے رہے اور اسلام عملی صورت میں پہلوں سے پھیلنے کو ملتا رہا۔ جب کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم جامع اور مکمل کتاب ہے تو اس سے یہ ہی مراد ہوتی تھی کہ اس میں تمام اصول کلیہ موجود ہیں۔ خطیب بغدادی (۴۶۳ھ)

نے الکفایہ فی علوم الروایہ کے دوسرے باب کا عنوان یہ قائم کیا ہے۔
 صاب تخصیص السنن لعموم محکم القرآن و ذکر الحاجہ فی المجلد الی التفسیر والبیان
 حافظ ابن قیم (د ۷۵۱ھ) نے اعلام الموفقیین جلد تیسری میں اس پر ص ۲۹۹ سے ص ۵۶۸
 تک ایک سو صفحات کے قریب بحث کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد تشریحات
 اور توضیحات بیان کیں ہیں جو آپ نے اس قسم کے قرآنی احکامات کے بیان میں صحابہ کے
 سوال پر ارشاد فرمائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ قرآن کریم کی مرادات واضح فرماتے
 تھے اور حضور کے بیان قرآن کا ایک یہ بھی قاعدہ اور اصول تھا۔

ایک سوال اور اس کا جواب

قرآن کریم کی جامعیت بے شک کلیات میں ہے اور انہی کلیات میں اطاعت
 رسول اور اسوۂ حسنہ کی کلیدی آیات بھی ہیں۔ جن کے تحت لاکھوں جزئیات مل جاتی ہیں
 اور قرآن پاک کی جامعیت بھی قائم رہتی ہے۔ لیکن ہزاروں جزئیات اور باقی رہتی ہیں۔
 یانہی پیدا ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح طور
 پر نہیں ملتی۔ سوال یہ ہے کہ زندگی کے یہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اور ان پیش آمدہ
 جزئیات میں قرآن پاک کی جامعیت اور پیغمبر خدا کی افادیت کہاں تک زندگی کا ساتھ
 دے سکتی ہے۔

الجواب

قرآن پاک کی ان کلیدی آیات میں جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرآن
 کریم کے ساتھ جزو لازم ٹھہراتی ہیں۔ ایک آیت ایسی بھی ہے جو اطاعت کے لئے
 ایک اور طبقے کو بھی پیش کرنی ہے۔ اس آیت کو پہلے ہم مختصر آپیش کر چکے ہیں۔ اب اسے
 ذرا تفصیل سے پیش کیا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ :-

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَادِیْ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ

ترجمہ: حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اس کے، رسول کا اور ان کا جو تم میں سے
اولی الامر ہوں (جس بات میں ان کا حکم چل سکے)۔

جس طرح انتظامی امور میں اولی الامر حکام ہیں جو تم میں سے ہوں، علمی امور میں فقہاء
و مجتہدین ہیں جو مسائل غیر منصوصہ کو مسائل منصوصہ کی طرف لوٹا کر ان کا حکم استنباط کرتے ہیں
وہ کتاب و سنت کے اصول کلیہ دریافت کر لیتے ہیں اور شریعت کے مغز کو پا جاتے ہیں۔
اور پھر ان کے تحت ہر اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں جس پر شریعت میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی
اسی طرح وہ مسائل منصوصہ جن میں بظاہر تعارض معلوم ہو اور ان میں تقدیم و تاخیر زمانی بھی
معلوم نہ ہو کہ انہیں نسخ پر محمول کر سکیں۔ انہیں بھی یہ حضرات اپنے اجتہاد سے حل کرتے ہیں
سو یہ آیت ایک کلیدی آیت ہے جس کی رو سے مجتہدین کے استنباط کردہ جملہ مسائل
قرآن کریم کے تحت آگئے اور قرآن کریم کا دعویٰ جامعیت اپنی جگہ قائم رہا۔ حافظ ابو بکر
جصاص رازی لکھتے ہیں کہ یہاں حکام اور فقہاء مجتہدین دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ کیوں کہ
اولو الامر کے الفاظ ان سب کو شامل ہیں ۛ

بعض کلیدی احادیث

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث بھی کلیدی درجہ رکھتی ہیں۔ ایک حدیث
ہدیہ قارئین ہے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی پیروی کی
راہ کھلتی ہے۔ حضرت عریاض بن ساریہؓ (۷۵ھ) کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسُّكُوا بِهَا وَعُضُّوا
عَلَيْهَا بِالْأَوَّابِ ۛ

ترجمہ: تم پر میری سنت کی پیروی کے ساتھ خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی

۱۔ پش النصارع ۸ ۛ احکام القرآن جلد ۲ ص ۲۱۰ و بیوزان یکونوا جمیعاً مرادین بالآیۃ لان الاسم تیناً و ہم جمیعاً۔
۲۔ ترمذی جلد ۲ ص ۲۲۶ منہ احمد جلد ۴ ص ۱۲۶

بھی لازم ہے اس سے شک کر دو اور انہیں اچھی طرح دانتوں سے پکڑ لو۔
 قرآن کریم کی مذکورہ بالا کلیدی آیت اور اس کلیدی حدیث نے ان لاکھوں جزئیات
 کے حل کی راہ کھول دی اور صحابہ کرامؓ اور ائمہ مجتہدینؒ کی تعلیمات کے چشمے خود کتاب و
 سنت سے جاری ہوتے ملے۔ اسلامی علم و دانش کا یہ وہ تسلسل ہے جس سے قرآن پاک کی
 جامعیت اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی افادیت اپنی پوری شان سے ابھرتی نظر آتی ہے۔
 قرآن و سنت میں فقہ و اجتہاد کی راہیں نہ کھلیں تو مسائل غیر منصوصہ (جن کے بارے میں قرآن
 پاک اور حضورؐ کے اپنے ارشادات میں واضح تعلیم نہیں ملتی) کے باب میں اسلام کے کامل
 ضابطہ حیات ہونے کا دعویٰ پا در ہوا ہو جاتا ہے۔

اسلام کے کامل ضابطہ حیات ہونے کی علمی راہ

حضورؐ کے صحابہ نے فقہ و اجتہاد کی راہ سے اسلامی تعلیمات کے دریا بہائے اور
 اجتہاد کے اسی چشمہ صافی سے لاکھوں کو سیراب کیا۔ ہر پیش آمدہ ضرورت پر ان کے اہل
 الرائے حضرات نے اپنی رائے پیش کی۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود (۳۲ھ) نے ہدایت فرمائی:

من عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله فان
 جاءه امر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله
 عليه وسلم فان جاءه امر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه
 صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون فان جاءه امر
 ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه ولا قضى به الصالحون
 فليجتمه به رايه به

ترجمہ۔ جب تمہارے سامنے کوئی مقدمہ آئے تو کتاب اللہ کے مطابق
 فیصلہ کرنا چاہیے ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق
 فیصلہ کیا جائے۔ اگر وہ فیصلہ کتاب و سنت میں نہ ملے تو پھر بزرگوں

راکاب صحابہ کرامؓ کے فیصلوں کو لیا جائے اور اگر کوئی ایسا معاملہ آجائے جو ان بزرگوں کے فیصلوں میں بھی نہ ملے تو (اجتہاد کی اہلیت رکھنے والا) اپنی علمی رائے سے اجتہاد کرے۔

چنانچہ ترجمان القرآن حضرت ابن عباسؓ (۶۸ء) قرآن و حدیث کے بعد حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے فیصلوں سے ہی فتوے دیتے تھے۔ اگر وہاں بھی نہ ملتا پھر اجتہاد کرتے تھے۔ اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ قرآن پاک کی جامعیت امور کلیہ میں ہیں اور انہی کلیات میں سے ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کی احادیث آئندہ رہنمائی کے لئے صحابہ کو پیش کرتی ہیں اور ضرورت آمدہ پر اجتہاد کی راہیں کھولتی ہیں اور یہ ساری شاہراہ قرآن پاک کے چشمہ فیض سے ہی مستفیض اور اسی منبع نور سے مستنیر ہے۔ حضرت امام مالکؒ (۱۷۹ء) فرماتے ہیں:-

انزل الله كتابه وترك فيه موقعا لسنة نبيه وسن نبيه السنن وترك فيه موقعا للرأي والقياسؑ

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور اس میں اپنے نبی کی سنت کے لیے جگہ رہنے دی اور حضورؐ نے سنن قائم کیں اور ان میں رائے اور اجتہاد کے لیے گنجائش رکھی۔

امام مالکؒ کے ساتھ ساتھ امام شافعیؒ (۲۰۴ء) کی رائے بھی سن لیجئے:-

جميع ما نقول الاثمة شرح للسنة وجميع السنة شرح للقرانؑ

ترجمہ۔ ائمہ کرام جو کچھ کہتے ہیں وہ سنت کا بیان ہے اور ساری سنت قرآن پاک کی تشریح ہے۔

جامعیت قرآن کے سلسلے میں یہ ایک سوال کا جواب تھا۔ اصل موضوع زیر بحث یہ تھا کہ قرآن پاک کے احکامات کچھ اس طرح کے ہیں کہ جب تک قرآن پاک کے ساتھ کوئی اور جزو لازم اور علم کا ماخذ آگے نہ لایا جائے ان احکامات پر عمل نہیں ہو سکتا۔

مجلات قرآنی میں حدیث کی ضرورت

① اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نمازوں کی رکعات،

ترتیب، کیفیت ادا اور وسعت وقت یہ وہ مباحث ہیں جو قرآن کریم میں نہیں ملتے، زکوٰۃ کن کن چیزوں میں ہے سالانہ ہے یا ماہانہ۔ اس کا نصاب اور مقدار کیا ہے یہ تفصیل قرآن کریم میں نہیں ملتی۔ حالانکہ ان تفصیلات کے بغیر ان قرآنی حکموں پر عمل نہیں ہو سکتا۔

② ذَلِيلُ طَوْفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اور طواف کریں اس قدیم گھر کا طواف کے چکر

سات ہیں یا کم و بیش، طواف حجر اسود کے کونے سے شروع ہو گا یا رکن عرانی، شامی یا

یمانی سے یہ تفصیل قرآن کریم میں نہیں ملتی۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی کتنی دفعہ ہے؟ سعی کی ابتداء کوہ صفا سے ہے یا کوہ مروہ سے طواف پہلے کیا جائے گا یا سعی پہلے کرنا ہوگی ان تفصیلات کے جانے بغیر ان احکام قرآنی کی عملی تشکیل نہیں ہو سکتی۔

③ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا۔ وَالطَّيِّبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ۔

قرآن کریم نے حلال طیبات کو جائز قرار دیا اور خبیثات اور ناپاک چیزوں کو حرام کہا۔ اب یہ موضوع کہ درندے اور شکاری پرندے طیبات میں داخل ہیں یا خبیثات میں یہ تفصیل قرآن پاک میں نہیں ملتی۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ ذی ناب من السباع کھیلوں والے درندے اور ذی مغلب من الطیر۔ پتھروں سے کھانے والے پرندے مسلمان کے پاکیزہ رزق میں داخل نہیں۔

④ اَحْلَلْ لَكُمْ صِدْقَ الْبَحْرِ۔ حلال کیا گیا تمہارے لئے دریائی شکار۔ لیکن یہ بات

کہ مچھلی کو پکڑنے کے بعد اس کو ذبح کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ قرآن کریم میں اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ حدیث میں ہے کہ دریا کے شکار کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔

سمک طافی (میری مچھلی جو تیر کر اُپر آجائے) کو حدیث میں ناجائز بتلایا گیا ہے۔ قرآن پاک نے خون کو مطلقاً حرام کہا تھا۔ حدیث نے تفصیل کی اور بتایا کہ کلبی اور تلی (کی صورت

جما ہوا خون، حلال ہے۔

⑤ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون مما علمكم الله. پٹ المائدہ، ترجمہ۔ اور جو سدھاؤ شکاری جانور شکار پر دوڑانے کو سکھاتے ہو تم انہیں جو اللہ نے تم کو سکھایا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ وہ کتا جو سکھایا ہوا نہ ہو اس کا پچڑا ہوا اور مارا ہوا شکار حرام ہے۔ لیکن شکاری کتا اگر اپنے شکار کو خود کھانے لگے تو اس کا حکم قرآن کریم میں نہیں ملتا۔ حدیث میں بتلایا گیا کہ یہ شکار کھانا جائز نہیں۔ کتے کا کھانا بتلارہا ہے کہ اس کی تعلیم صحیح نہیں ہوئی۔ اور وہ کلب معلّم ثابت نہیں ہوا ہے۔

ان جیسے اور سینکڑوں مسائل میں جن کی عملی تشکیل اور تفصیل قرآن پاک میں نہیں ملتی ان موضوعات میں قرآن پاک کے ساتھ جب تک کوئی اور چیز شامل نہ کی جائے قرآن پاک کے یہ محمل احکام منت پذیر عمل نہیں ہو سکتے۔ اس جزو لازم کی ضرورت سمجھی نے محسوس کی ہے۔ کسی نے اس ضرورت کو حدیث سے پورا کیا۔ کسی نے اپنی رائے سے اور کسی نے قانون ساز اسمبلی کو اختیار دے کر اس غلطی کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ تاہم اس احساس ضرورت میں سب متفق رہے کہ جب تک قرآن کریم کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ملائی جائے۔ ان مجملات قرآنی کی عملی تشکیل ممکن نہیں۔

محتملات قرآنی میں حدیث کی ضرورت

قرآن پاک میں جو امور مذکور ہیں۔ ان میں بھی بہت ایسے مقامات بھی ہیں جہاں آیات قرآنی کئی کئی وجوہ کی محتمل ہیں۔ ان کی تعیین نہیں بدون اس جزو لازم کے کسی طرح قطعی واضح اور آسان نہیں اور اس پہلو پر بھی ہر مکتب خیال کی شہادت موجود ہے۔ تینا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:-

انه سيأتي ناس يجادونكم بشبهات القرآن فخذوا بالسنن فان
اصحاب السنن اعلم بكتاب الله۔
رواہ الدارمی

ترجمہ: بیشک تمہارے پاس کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو قرآنی شبہات پیش کر کے تم سے جھگڑنے لگیں گے ایسے وقت میں تم سنتوں سے متک کرنا کیونکہ اصحابِ سنن ہی کتاب اللہ کو زیادہ جانتے ہیں۔
 حضور کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو الدرداءؓ (۳۲ ۴۰) کہتے ہیں:-

لا تفقه كل الفقه حتى ترے للقرآن وجوهاً كثيرة ومن تفقه كل الفقه حتى تمتت الناس في ذات الله ثم تقبل على نفسك فتكون لهما أشد مقتاً من مقتك الناس^۱

ترجمہ: تم اس وقت تک دین میں پوری سمجھ نہیں پاسکتے جب تک قرآن کریم میں تمہیں مختلف وجوہ دکھائی نہ دینے لگیں اور اس وقت تک تم دین کو پوری (طرح) سمجھ نہ پاؤ گے جب تک لوگ ذات کے بارے میں طرح کی باتیں نہ کرتے لگیں۔ پھر تو اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو تو جتنا تم لوگوں پر ناراض ہو گے تم اپنے نفس پر اس سے زیادہ غصہ نکالنے والے ہو گے۔

اس وقت ہمیں حدیث کے اس مضمون سے بحث نہیں۔ صرف یہ بتلانا پیش نظر ہے کہ قرآن کریم کی آیات جہاں کئی کئی وجوہ کی محتمل ہوں وہاں ان کا حل پائے بغیر ہم دین کی پوری سمجھ پاس نہیں سکتے۔

شریف رضی حضرت علی المرتضیٰؑ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے جب حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو خوارج کے مناظرہ پر بھیجا تو نصیحت فرمائی کہ قرآن کریم سے براہ راست استدلال نہ کرنا۔
 ومن وصية له عليه السلام لعبد الله بن عباس لما بعثه لاحتجاج الى الخوارج.
 لا تخاصمهم بالقرآن فان القرآن جمال ذو وجه تقول يقولون ولكن حاكمهم بالسنة فانهم لن يجدوا عندها محيصاً^۲

۱۔ سنن دارمی ص ۴۹ ۲۔ المصنف عبدالرزاق جلد ۱۱ ص ۲۵۵ ۳۔ نهج البلاغه جلد ۲ صفحہ ۱۵۱

جمال کا معنی ہے؟ ای بھل معافی کثرتہ ان اخذت باحدھا احتج الخصم بالأخذ۔

جو لوگ اس ضرورت کو حدیث سے پورا کرنا نہیں چاہتے وہ اس ضرورت کا حل مرکز ملت اور قوم کی پچاپیت تجویز کرتے ہیں۔ گو یہ بات غلط ہے۔ لیکن اس میں بھی اس بات کا اقرار ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ ایک جزو لازم کی بہر حال ضرورت باقی رہتی ہے وہ اب اس طرح پورا کر رہے ہیں۔

اسہلی کو یہ حق دینے کے خطرناک نتائج

مسلمان دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی خلافتی نظام ان سب پر حاوی نہیں۔ ہر ملک کی اپنی اسہلی یا مجلس منتظمہ ہے۔ قرآن مجلات کی تفصیل اور قرآنی روشنی میں اجتہاد اگر ان اسہلیوں کے سپرد ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ہر ملک کی اسہلی کے لوگ اپنے اپنے ذوق کے مطابق طے کریں گے اور دین کی عملی راہیں ہر ملک میں جدا جدا قرار پائیں گی۔ مسلمان ایک ملت واحدہ کی حیثیت سے اپنا وجود کھودیں گے۔ قرآن پاک کا محض نام انہیں یکجانہ رکھ سکے گا اور یہ امور کلیہ جب مختلف ملکوں میں مختلف تفصیل پائیں گے تو ان کا ایک عنوان محض برائے نام ہو گا۔ راہ ہر ایک کی جدا ہوگی اور علم و دین کے نام پر ایسی انارکے پھیلے گی کہ اس سے بڑا حملہ شاید ہی کبھی اسلام پر ہوا ہو۔

Anarchi

پھر ایک ایک ملک میں بھی وقت کے اختلاف اور زمانے کے انقلاب سے مرکز ملی کی آراء مختلف ہوتی رہیں گی۔ قرآن پاک کی ایک آیت کی مراد کسی دور میں کچھ اور کسی دور میں کچھ طے ہوگی۔ ہر نیا مجتہد اس پر ایک نئی مشق کرے گا اور پھر دو ٹوٹوں سے اس کی مراد کا فیصلہ ہو کرے گا۔ ہر نئی نسل پہلوں پر اعتماد ختم کرے گی اور ملت کے تاریخی رشتے اس خطرناک تجویز میں بالکل گم ہو کر رہ جائیں گے اور اس کا لازمی نتیجہ ہو گا کہ اسلام ایک مسلسل شاہراہ عمل ثابت نہ ہو گا۔

پیغمبر خاتم کی مرکزی حیثیت

یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو مسلمانوں کو خواہ وہ کسی ملک کے ہوں

کسی دور کے ہوں، کسی نسل کے ہوں، کسی رنگ کے ہوں اور کسی طبقے کے ہوں ایک لڑی میں پڑتی ہے۔ یہ حدیث کا فیضان ہے کہ ہندوستان، پاکستان، انڈونیشیا، ترکی، مصر، شام، انگلستان، افغانستان، جرمنی اور امریکہ کے رہنے والے سب مسلمان ایک طرح نماز پڑھتے ہیں، ایک طرح روزے رکھتے ہیں۔ سب ایک نصاب سے زکوٰۃ دیتے ہیں، نکاح و طلاق اور پیدائش و اموات میں سب ایک ہی راہ پر چلتے ہیں۔ مادیت کے اس دور میں یہ تو ہو رہا ہے کہ کئی لوگ عملاً مذہب سے دور چلے گئے۔ لیکن اگر کوئی دین کی طرف رجوع کرے اور اس پر عمل کرنا چاہے تو راہ وہی ملے گی۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے قائم کی اور اس راہ کے چراغ وہی ہوں گے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشن کیے۔ تاریخ میں نہیں ملتا کہ ان نجوم ہدایت کے بغیر کسی طبقے یا فرد نے اسلام کی کوئی راہ عمل ملے کی ہو۔

جو لوگ قرآن پاک کے ساتھ مرکز ملت کے فیصلوں کو جزو لازم ٹھہراتے ہیں اور وہ اس طرح قرآنی مجملات کی تشکیل چاہتے ہیں۔ ان کی یہ رائے محض نظری درجے میں ہے جس نے اسلام کی پوری تاریخ میں کبھی حقیقت واقعہ کا لباس نہیں پہنا اور نہ تاریخ کے کسی دور میں کبھی اس طرح قرآنی معاشرے کی تشکیل ہوئی ہے۔ اس کی تائید مزید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اس تجویز کے حامیوں نے اسے اشاعت اسلام کے عنوان سے نہیں، ہمیشہ طلوع اسلام کے نام سے پیش کیا ہے۔ جو اسلام آج سے چودہ سو سال پہلے طلوع ہوا تھا۔ اس میں قرآن کریم کے ساتھ جزو لازم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی عملی راہیں تھیں اور اب اسلام کے نئے طلوع میں یہ تجویز ہے۔ کہ قرآن کریم کے ساتھ مرکز ملت کو جزو لازم ٹھہرایا جائے اور حدیث سے جان چھڑا لی جائے۔

یہ نئی تجویز محض نظری بات ہے۔ اس نے تخیل سے اسلام کی چودہ سو سالہ عملی تاریخ کو چھوڑا نہیں جاسکتا۔ جب اسلام کے سنہری زمانے golden age (خلافت راشدہ) میں بھی حدیث ہی قرآن کے ساتھ جزو لازم تھی تو آج کے بے عمل دور میں وہ کون سا نیا چراغ ہو گا جو قوم میں زندگی کی حرارت پیدا کر سکے گا۔

اشارات قرآنی میں حدیث کی ضرورت

مجلات قرآنی ہی نہیں جن کے لئے حدیث کے جزو لازم کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں ایسے اشارات بھی ملتے ہیں جنہیں روایات کو ساتھ ملائے بغیر سمجھنا بہت مشکل ہے پھر یہ اشارات کبھی عددی صورت میں ہوتے ہیں کبھی واقعاتی صورت میں اور ہر جگہ اس کی وہ ضرورتی

عددی اشارات

① جاء من اقصى المدينة رجل یسئى له وہ ایک شخص کون تھا جو کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا آیا تھا؟ قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے مگر اس کا نام دیتے کہیں نہیں ملتا۔

② ثانی اثنين اذ هما فی الغار میں دو کون تھے جن میں سے ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ نام کہاں ہیں؟

③ وعلى الثلاثة الذین خلفوا میں تین کون تھے جن پر زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ کر دی گئی تھی۔

④ منها اربعة حرمة میں چار مہینے کون سے تھے جن میں لڑائی لڑنا عہد جاہلیت میں ممنوع تھا؟ ان حرمت کے مہینوں کے نام کیا ہیں؟

⑤ خمسة سادسہم کلہم میں پانچ کون تھے جن میں چھٹا ان کا کٹا تھا؟

⑥ ستة ایام میں چھ دن کون سے تھے جن کے بعد رب العزت نے عرش پر اجلال فرمایا۔

⑦ سبعة اذاجعتہم میں سات روزے کس ترتیب سے عمل میں آئیں گے؟ اور رجعتہم سے مراد مطلق واپسی ہوگی یا گھر کو واپسی؟

⑧ یحمل عرش ربك فوقہم یومئذ ثمانية میں آٹھ فرشتے کون ہیں جو حشر کے

۱۔ پ ۲۲ یسین ع ۲ ۲۔ پ ۲۴ التوبہ ع ۴ ۳۔ پ ۲۴ التوبہ ع ۴ ۴۔ پ ۲۴ التوبہ ع ۵ ۵۔ پ ۲۴ الکہف ع ۲
۶۔ پ ۲۴ البقرہ ع ۲۴ ۷۔ پ ۲۴ البقرہ ع ۲۴ ۸۔ پ ۲۴ الحاقہ ع ۱

دن عرش باری تعالیٰ اٹھائیں گے۔

- ⑨ فی المدینۃ تسعة رھط^۱ میں نو قبیلے کون سے تھے؟
- ⑩ فاتوا بعشر سور مثله^۲ میں دس سورتیں کون سی تھیں جن کے مثل انہیں دس سورتیں لانے کا چیلنج دیا گیا تھا۔
- ⑪ انی رأیت احد عشر کوكبا^۳ میں گیارہ ستارے کون تھے۔
- ⑫ ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل وبعثنا منہم اثنی عشر نقیباً^۴ میں بارہ نقیب کون تھے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں اٹھائے تھے۔

واقعاتی اشارات

- ① فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم^۵ میں صورت واقعہ کیا تھی، ان لوگوں نے کون سی بات بدلی تھی اور کس بات کے عوض؟
- ② واذا اسرا النبی الی بعض ازواجہ حدیثاً^۶ میں وہ حدیث پیغمبر کیا تھی، جو آپ نے اپنی کسی بیوی کو بطور راز کہی تھی؟
- ③ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولہا^۷ کن درختوں کے کاٹنے اور کن کو اپنی بنیادوں پر چھوڑنے کا واقعہ یہاں مذکور ہے۔
- ④ عبس وقولی ہ ان جاءہ الا عمی^۸ وہ کون تھا جس کی پیشانی پر ایک نابینا خادم کے چلے آنے سے بل آگئے؟ ”اس نے تیور می چڑھائی اور منہ موڑ لیا کہ اس کے پاس نابینا آیا۔“ تیور می کس نے چڑھائی؟ نابینا کون تھا اور یہ واقعہ کیا تھا؟
- ⑤ اذہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا^۹ ”جس وقت وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا تو غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“ غار میں سب کون تھے؟ کب کا واقعہ ہے؟ کون سے غار کی بات ہے؟

۱ پ پ النمل ع ۴ ۲ پ پ ہود ع ۲ ۳ پ پ یوسف ع ۱ ۴ پ المائدہ ع ۲ ۵ پ البقرہ ع ۶
۶ پ التحریم ع ۱ ۷ پ المشرع ۱ ۸ پ عبس ۹ پ التوبہ ع ۶

⑥ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ۖ
ترجمہ۔ اور جبوقت تم تلے کنارے پر اور وہ پرلے کنارے پر اور قافلہ نیچے اتر گیا تھا تم سے۔
اس قسم کے اشارات روایات کو ساتھ ملانے بغیر نہ سمجھے جاسکتے ہیں اور نہ
سمجھائے جاسکتے ہیں۔

④ واذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انما تكون لکم وقودون ان غیر ذات الشوكة
تكون لکم ۖ اور جس وقت وعدہ کر رہا تھا تم سے خدا دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے ہاتھ
لگے گی اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ تم کو ملے۔

مشکلات قرآنی میں حدیث کی ضرورت

قرآن پاک اپنی اصولی دعوت میں بہت آسان ہے۔ اس میں نصیحت کے ابواب
ایسے پیرائے میں لائے گئے ہیں کہ جو شخص بھی دل رکھتا ہو اور کان دھرے۔ اس سے اثر
لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔

و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر ۖ

ترجمہ۔ اور بیشک ہم نے قرآن نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ سو
ہے کوئی سمجھنے والا؟

ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وھو شہید ۖ

ترجمہ۔ بے شک اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس دل
ہو یا وہ کان لگا سکے اور گواہی دے سکے۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کریم میں حقائق غامضہ موجود نہیں ہے۔

اس کتاب الہی میں حقائق کا سمندر موجیں مار رہا ہے۔ بڑے بڑے فضلاء اس سے موتی
چُختے رہے اور چُن رہے ہیں۔ لیکن اس کی امتحاہ گہرائیوں پر از خود کوئی قابو نہیں پاسکتا
صحابہ کرامؓ جن کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا اور ان کی اپنی زبان بھی عربی تھی حضورؐ

اے پٹ الانفال ع ۵ بٹ الانفال ع ۱۱ بٹ البقرہ ع ۱۱ بٹ ق ع ۲

کے فیض تربیت سے ان کے قلوب تزکیہ اور تصفیہ پا چکے تھے۔ پھر بھی انہوں نے بعض آیات قرآنی کے سمجھنے میں دقت محسوس کی اور جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہ فرمائی، وہ آیات ان کے لئے آسان نہ ہو سکیں۔ قرآن کریم کے ساتھ حدیث ایک جزو لازم کے طور پر ہمیشہ کار فرما اور ہدایت پرارہی ہے۔

① الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلمة اولئک لهم الا من وہم مہتدون۔

ترجمہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمانوں میں کوئی ظلم شامل نہ کیا ہو وہ لوگ ہیں جنہیں ہمیشہ کا امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔
حضرت عبداللہ بن مسعودؓ (۳۲ھ) کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرامؓ سہم گئے اور انہوں نے حضورؐ سے عرض کیا۔

وَإِنَّا لَعِظْلَمٌ؟ (ہم میں سے کس نے ظلم نہ کیا) اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔ ان الشراک لظلم عظیم۔
اس حدیث سے قرآن پاک کی یہ آیت حل ہو گئی اور صحابہ کرامؓ کے دل مطمئن ہو گئے اور ان کا تردد جاتا رہا۔ مراد آیت کی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وہ عذاب سے مامون اور ہدایت یافتہ ہے۔

② والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها فی سبیل اللہ

فبشرهم بعذاب الیم۔

ترجمہ۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کیے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے۔ آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر دیجئے۔

حضرت امیر معاویہؓ نے فرمایا کہ یہ آیت ہم مسلمانوں کے بارے میں نہیں اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ حضرت ابوذر غفاریؓ نے فرمایا کہ نہیں ہمارے اور ان کے دونوں کے بارے میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا۔

هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أَنْزَلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طَهْرًا لِلأَمْوَالِ ۖ
ترجمہ: یہ صورت اس پہلے دور سے متعلق ہے جب کہ زکوٰۃ کا حکم نہیں اُترا
تھا۔ جب زکوٰۃ کا حکم آگیا تو خدا تعالیٰ نے اسے (زکوٰۃ کو) سارے مال
کی پاکیزگی کا سبب بنا دیا۔

سودِ بیٹ نے فرمایا کہ یہاں جمع کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے۔
زکوٰۃ دینے سے وہ اکتنازد مال جمع رکھنا، کے ذیل میں نہیں آتا۔ اب اس کا مال پاک ہو چکا ہے۔
صحابی رسول حضرت عمر بن الخطابؓ کہتے ہیں کہ میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے اس بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا۔

ان الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب بهما ما بقي من اموالكم ۖ
ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ اس سے تمہارے
باقی اموال پاک کر دیئے جائیں۔

اسلام میں اگر کسی صورت میں بھی مال جمع کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو شریعت محمدی
میں مال کی زکوٰۃ اور میراث کی تقسیم کا قانون نہ ہو سکتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
مذکورہ بالا ارشاد سے صحابہؓ کے دل مطمئن ہو گئے اور ان کا تردد جاتا رہا۔

روزے کی ابتداء کس وقت سے ہوتی ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک میں ارشاد ہوا۔

﴿۳﴾ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ۚ

ترجمہ: اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید اور سیاہ دھاگے میں
تمہیں فرق معلوم ہونے لگے۔

حضرت عدی بن حاتمؓ (۴۷ھ) نے سفید اور سیاہ دھاگے اپنے تکیے کے نیچے
رکھ لیے۔ تاکہ جب دونوں ایک دوسرے سے ممتاز ہونے لگیں تو اس سے وہ اپنے
روزے کی ابتداء کر لیا کریں۔ حضرت سہل بن سعدؓ (۹۱ھ) کہتے ہیں:-

وَكَانَ رَجُلًا إِذَا ارَادَ وَالصَّوْمَ رَبطَ أَحَدَهُمْ فِي رَجُلِيهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضِ

والخيل الاسود ولا يزال يا كل حتى يتبين له رؤيتهما۔
ترجمہ: کچھ لوگ جنہوں نے روزے کی نیت کی ہوتی وہ اپنے دونوں پاؤں
سے سفید اور سیاہ دھاگے باندھ رہتے اور برابر سحری کھاتے رہتے یہاں
تک کہ وہ دونوں دھاگے آپس میں متماز ہو جائیں۔

اس سے پتہ چلا کہ صرف عدی بن حاتم ہی نہ تھے جو یہاں مراد قرآنی نہ سمجھ پائے
بلکہ اور بھی کئی لوگ تھے جنہوں نے سفید اور سیاہ دھاگوں کو ان کے ظاہر پر رکھا۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتمؓ کو سمجھایا کہ یہاں سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد
دن کی سفیدی اور شب کی سیاہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد من الجذر کے الفاظ نازل فرمائے بخاری شریف میں
ہے۔ فانزل الله بعده من الجذر اس سے سب سمجھ گئے کہ یہاں دن اور رات کا ایک
دوسرے سے متماز ہونا مراد ہے۔

اس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ حضورؐ نے جس طرح اس آیت کی وضاحت فرمائی۔
وہی مراد ربانی تھی اور بعد کی وحی قرآنی نے واضح طور پر وہی بات کہی جو آپؐ نے پہلے بطور
تفسیر کہی تھی وہاں یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن پاک اگر پیغمبر پر نازل نہ ہوتا کہیں دھرا مل جاتا تو
اس کے کئی مقامات عربوں پر بھی اپنے معنی مراد کے ساتھ واضح نہ ہوتے۔

④ قرآن کریم نے یہود و نصاریٰ کے بارے میں خبر دی کہ انہوں نے اپنے عالموں
اور درویشوں کو خدا بنا رکھا ہے۔ مگر امر واقع یہ ہے کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور
عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ (خدا کا بیٹا) کہتے تھے۔ اپنے عالموں اور درویشوں
کو خدا نہ کہتے تھے۔ مگر قرآن کریم نے کہا۔

اتخذوا اربادهم ودرہبا نهم اربابا من دون اللہ۔

ترجمہ: انہوں نے ٹھہرایا ہے اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا اللہ کے سوا
حضرت عدی بن حاتمؓ (۶۷) نے اپنے عیسائی ہونے کے زمانے میں حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں سوال کیا تھا اور کہا تھا۔

انا لسان عبد مہر۔ ترجمہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے۔

اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه۔

ترجمہ کیا وہ اس چیز کو جو اللہ نے حلال بنائی حرام نہیں ٹھہرا لیتے۔ سو تم

اسے حرام مان لیتے ہو اور وہ اسے جو اللہ نے حرام فرمائی حلال ٹھہرا

لیتے ہیں اور تم اسے حلال مان لیتے ہو۔

عدی بن حاتمؓ نے اس کا اقرار کیا تو حضورؐ نے اس پر فرمایا۔ فتلك عباد تلهو به ان

کی عبادت ہی تو ہے۔ تحلیل و تحریم حق خداوندی تھا یہ اسی کی شان ہے کہ کسی چیز کو حلال

یا حرام کرے۔ انہوں نے خدا کا یہ حق اپنے پیروں اور پادریوں کو دے دیا۔ کیا یہ انہیں

خدا کی خدائی میں شریک کرنا نہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلادیا کہ اس طرح

عالموں کو اور درویشوں کو تحلیل و تحریم کا حق دینا ان کی ربوبیت کا اقرار کرنا ہے۔ یہ حدیث

ہے جس نے قرآن کی وضاحت کی۔ پھر حضورؐ نے حضرت عدی بن حاتمؓ کو اسلام کی دعوت

دی اور انہوں نے مان لی۔ خدا کی توحید اور حضورؐ کی رسالت کی گواہی دی۔ اس پر آپ

کا چہرہ خوشی سے ڈمک اٹھا۔

⑤ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خبر دی کہ تم پر تمہارے دل کے دوسو سوں پر بھی مواخذہ

ہو گا۔ صحابہ کو اس پر بہت رنج ہوا اور وہ بڑے متفکر ہوئے۔ انہوں نے حضورؐ کی طرف

رجوع کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تمہیں اشکال نظر آئے یا دقت مگر حق تعالیٰ

کے ارشاد تسلیم کرنے میں ادنیٰ توقف بھی نہ کرو اور کھلے دل سے سمعنا و اطعنا کہو۔ اللہ تعالیٰ

کو صحابہؓ کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اس نے قرآن کریم میں ان کے ایمان لانے کی شہادت

دی اور یہ بھی فرمایا کہ مقدور سے باہر کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ مگر یہ بات اپنی جگہ صحیح

ہے کہ پہلا اعلان یہی تھا۔

وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیخفر من
یشاء ویعذب من یشاء۔

ترجمہ۔ اور اگر ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم سے چھپاؤ۔
حق تعالیٰ تم سے اس کا حساب لیں گے۔ پھر بخشنے گا جس کو چاہے۔ اور
عذاب کرے گا جس کو چاہے۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے سے عقدہ کھلا اور پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ
کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا۔ لا یكلف
اللہ نفساً الا وسعها۔ جو چیزیں اختیاری نہیں ان پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہ فرمائیں گے۔ ہاں
وہ خیالات جو انسان اپنے اختیار اور توجہ سے لائے اور وہ معصیت پر مبنی ہوں۔ گو وہ
انہیں عمل میں نہ بھی لائے تو بھی ان پر بقدر ہمت و توجہ مواخذہ ہوگا۔ الایہ کہ اللہ تعالیٰ خود
کسی کو معاف کر دے۔ ہاں جو دوسو سے غیر اختیاری طور پر آئیں، اُن پر مواخذہ نہیں۔

۴۔ وساوس جو آتے ہیں اس پر ہو غم کیوں عبت اپنے جی کو جلانا بُرا ہے

خبر شجہ کو نادان اتنی نہیں ہے وساوس کا آنا کہ لانا بُرا ہے
اب مومن کی اشد عایہ ہے: رہنا لا تو اخذنا ان سنینا او اخطانا۔

ترجمہ۔ اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہم پر مواخذہ نہ فرما۔
غازیں جب امام جہری قرأت کرے اور اس حصہ قرآن میں پہلے انبیاء کرام کے تذکرے ہوں
تو کیا سُنے والوں کا دھیان ان کی طرف منتقل نہ ہوگا؟ لیکن اسی درجہ میں ہوگا کہ خیال آیا اور
گیا۔ نمازی کسی ایک پر دھیان جما نہیں رہا کہ اس کو ہدف توجہ بنا کر باقی ہر چیز سے اپنی ہمت
پھیر لے۔ نماز میں جو دوسو سے اپنی توجہ اور اپنے اختیار سے آئیں بشرطیت صرف ان پر مواخذہ
کرتی ہے اور یہاں اسی محاسب کا بیان ہے۔ ہاں نماز میں خدا کی طرف سے کسی کے دل میں کوئی
بات ڈال دی جائے تو یہ الہام الہی ایک انعام الہی ہے جو غازی کو اسی دنیا میں مل گیا۔ حضرت عمرؓ
کے دل پر نماز کی حالت میں جہاد کے نقشے اتارے جاتے تھے اور یہ بیشک ایک انعام الہی ہوتا
تھاتا ہم دھیان آنے اور دھیان لانے میں جوہری فرق ہے۔

توسیعات قرآن میں حدیث کی ضرورت

قرآن پاک کی بعض آیات میں کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں جب یہ دریافت ہو جائیں تو ان کا پھیلاؤ اپنی پلیٹ میں کچھ اور جزئیات کو بھی لے آتا ہے۔ یہ ساری ذمہ داری مجتہدین پر نہیں چھوڑی گئی۔ بلکہ حضور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض قرآنی اصول کی توسیعات فرمائی۔ قرآنی توسیعات میں حدیث کی رہنمائی یقین کا فائدہ بخشتی ہے۔

① پہلی شریعتوں میں دو بہنیں ایک نکاح میں جمع ہو سکتی تھیں۔ قرآن کریم نے آئندہ کے لئے اسے حرام قرار دیا۔ ارشاد ہوا:

ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف۔ پک النساء ع ۴

ترجمہ۔ اور یہ حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو۔ ہاں جو پہلے ہو چکا، ہو چکا۔ ایک شخص کے نکاح میں جمع ہو کر دو بہنوں میں کچھ اور پیدا ہونے کا قویٰ مظنہ تھا۔ قرآن کریم کے اس حکم میں یہ حکمت تھی کہ وہ صلہ رحمی بہنوں میں ہونی چاہیے یا مال نہ ہو اور ایک خاندان (بیوی کے خاندان) سے دو متقابل رشتے قائم نہ ہوں۔ اور نہ باہمی مودت یا مال ہو۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصل شرعی کی پوری حفاظت فرمائی اور اس علت کو چھو بھی بھتیجی اور خالہ بھانجی تک پھیلا دیا کہ یہ بھی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ آپ نے اس قرآنی اصل ان تجمعوا بین الاختین کی توسیع فرمادی۔ محدث ابن حبان (۲۵۴ھ) روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

انکن اذا فعلتن ذلك قطعتن ارحامک

ترجمہ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے قطع رحمی کی۔ نیل الاوطار جلد ۶ ص ۱۵

قرآنی اصل کی توسیع میں حدیث کا فیصلہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ مجتہد اصل حکم دریافت کر کے اسے کتنی ہی جزئیات پر پھیلائے ظنیت پھر بھی قائم رہتی ہے۔ حدیث صریح والی قطعیت اس میں نہیں آتی قرآنی احکام کی توسیع میں صرف حدیث قطعی ہے۔

② شریعت اسلامی میں نسب و صہر کے رشتوں کے ساتھ دودھ کے رشتے حرام کیے گئے ہیں۔ ان سے نکاح جائز نہیں۔ قرآن کریم میں ہے :-

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ۔ پُت النّار ع ۴
ترجمہ۔ تمہاری دودھ کی مائیں اور بہنیں بھی تم پر حرام کی گئی ہیں۔ یعنی تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔

قرآن کریم نے دودھ کے رشتوں میں صرف ماں اور بہن کا ذکر کیا ہے۔ اس قرآنی اصل کی توسیع میں رضاعی خالہ اور رضاعی پھوپھی بھی آجاتی ہیں۔ حدیث نے اسے بیان کر کے قرآنی اصول کو پھیلا دیا اور ایک بڑی ضرورت پوری کر دی۔ رضاعی حرمت کا تعلق صرف اس دودھ پلانے والی ہی سے نہیں رہے گا۔ بلکہ اس کا خاندان بھی دودھ کے رشتے میں باپ تسلیم کیا جائے گا۔ اور اس کے لئے یہ دودھ پینے والی بچی حکماً بیٹی ہوگی۔ اس قسم کے مسائل جو اصول و علل پر مبنی ہوں اپنی توسیع میں کئی جزئیات کو شامل ہوتے ہیں۔ ان توسیعات قرآنی میں حدیث کی اشد ضرورت ہے۔

③ قرآن کریم نے سود کی حرمت بیان کی۔ اس حکم کے تحت اور کئی کاروبار بھی آتے تھے۔ حدیث نے اس حکم کی علت کو پھیلا دیا۔ قرآن کریم نے تو اتنا فرمایا :-

أَحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ پُت البقرہ ع

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔

یہ سود کی حرمت کا بیان ہے۔ لیکن اس حکم کی علت اور حرمت اپنی لپیٹ میں کئی تجارتوں کو بھی شامل مہتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک چھ چیزوں کی بیع و شراء میں حکم دیا کہ اگر ان کا باہمی تبادلہ کیا جائے تو برابر برابر اور نقد دست بدست ہونا چاہیے۔ ان میں اُدھار کیا گیا یا مقدار میں کمی بیشی کی گئی تو وہ بھی سود ہو جائے گا۔ آنحضرتؐ نے درخت پر لگے پھلوں اور ٹوٹے پھولوں کے باہن اور کئے ہوئے صاف فٹے اور کھڑی فصلوں کے باہمی سودے کو بھی سود میں داخل کیا۔ کیوں کہ ان صورتوں میں کمی بیشی کا امکان بہر صورت موجود رہتا تھا۔ قرآن کریم میں

جس سود کا ذکر ہے اس سے جلی طور پر وہی سود مراد ہے جو قرض پر لیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک دوسری قسم کے سود کا علم ہوا جو عنواناً سود نہ تھا۔ لیکن اس میں سود کی اصل لپٹی تھی۔ امام طحاویؒ (۳۲۱ ھ) لکھتے ہیں :-

اس سود کے حرام ہونے پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث

وارد ہیں۔ اس قسم کے سود کی تفصیل پہلے موجود نہ تھی۔ اس لیے صحابہ کرامؓ

کو اشکال ہوا اور فقہاء کے بھی اختلاف ہوئے۔

جاہلیت میں سود کا لفظ پورا متعارف تھا اور اس سے وہ زیادتی مراد تھی۔ جو قرض اُدھار پر لی جاتی تھی۔ حدیث نے اس کی علت اور سبب کی نشاندہی بھی کر دی اور جس جس بیع و شرائ میں اس کا اثر آتا تھا اسے بھی حرام قرار دے دیا۔ حدیث قرآنی اصل کی ترویج میں بنیادی کام کرتی ہے اور اس سے مسئلہ میں قطعیت بھی آ جاتی ہے۔ جو صرف اجتہاد مجتہد سے نہیں آتی۔

④ قرآن کریم میں خمر (شراب) اور میسر (جئے) کو ناپاک اور لائق اجتناب (حرام) کہا گیا ہے۔ خمر انگور کی شراب ہوتی ہے۔ یہاں لفظ خمر اپنے اصل مفہوم میں محدود نہیں۔ کچھ اور نشہ آور مشروبات بھی اس حکم میں شامل ہیں۔ خمر کے مفہوم میں یہ ترویج اور حرمت خمر (شراب کے حرام ہونے) سے اصلاح معاشرہ حدیث کے بغیر ممکن نہ تھا۔ اسی طرح لفظ میسر (جوا) اپنے عمل متعارف میں ہی محدود نہیں۔ کئی قسم کے اور کاروبار بھی اس کے ذیل میں آتے تھے۔ اس کے مفہوم میں یہ ترویج بدوں حدیث ممکن نہ تھی۔ شرط والی کھیل میں حصہ لینے والا ایک شخص بھی ایسا ہو جس کا معاملہ نفع و نقصان میں دائر نہ ہو۔ تو یہ صورت اس کھیل کو جوئے سے نکال دے گی۔ ایسے اہم امور حدیث کے بغیر نہ کھل سکتے تھے۔ قرآن کریم میں تو اجمالی حکم تھا۔ حدیث نے اس باب میں تفصیلی رہنمائی کی۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا :-

ان شرح معانی الآثار جلد ۲ ص ۲۳۲ پ المائدہ ع ۱۱۱ وہ جیتنے کی صورت میں نفع پائے لیکن ہارنے کی صورت میں اس پر کوئی نقصان نہ آئے دوسرے شرکار کے مابین ہر طرف نفع و نقصان کی شرط لگی ہو۔

من ادخل فرساً بن فرسین و هو لا يأمن ان يسبق فلا به ومن ادخل
 فرساً بن فرسین و هو آمن ان يسبق فهو قمار
 قرآن کریم میں صرف یہی ارشاد تھا کہ شراب اور جڑا ناپاک ہیں اس سے بچو۔
 انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔
 ترجمہ۔ بے شک شراب اور جڑا ناپاک عمل شیطان ہیں۔ سو بچو
 اس ناپاکی سے۔

⑤ نکاح کے معنی شریعت میں دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کے ہیں۔
 اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ اب وہ نکاح کو ختم کرنا چاہیں تو طلاق لازم ہوگی۔ گو عمل نکاح
 تک ابھی نوبت نہ آئی ہو۔ البتہ مہر اگر مقرر ہو چکا تھا تو نصف دینا لازم ہو گا پورا نہیں۔
 قرآن کریم میں ہے:-

وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة
 فنصف ما فرضتم۔ پ البقرہ ع ۳۱

ترجمہ۔ اور اگر تم انہیں چھوٹنے سے پہلے طلاق دے دو اور تم ان کے
 مہر مقرر کر چکے ہو تو اپنے مقرر کردہ مہر کا نصف دینا لازم ہو گا۔

اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم میں نکاح سے مراد صرف عقد ہے۔ جو خاوند بیوی
 کے بائین دو گواہوں کے سامنے بندھے اسے عمل نکاح (صحبت) لازم نہیں لیکن مطلقہ
 بہ طلاق ثلاثہ اپنے پہلے خاوند کے لیے لائق نکاح نہیں بنتی۔ جب تک وہ عورت کسی
 اور مرد سے نکاح نہ کرے اور وہ دوسرا خاوند اسے طلاق نہ دے۔ اس دوسرے نکاح
 کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہاں لفظ نکاح سے کیا مراد ہے؟ صرف عقد نکاح یا
 عمل نکاح بھی اس میں شرط ہے۔ یہ بات قرآن کریم میں مذکور نہ تھی۔ حدیث نے اس
 اصل قرآنی کی تویساع کی اور بتلایا کہ یہ دوسرا خاوند اگر اس سے عمل نکاح نہ کرے وہ عورت

اسے رواہ احمد والوداع وابن ماجہ۔ حدیث میں اس کو محلل کہا گیا ہے۔ یہ حیثیت جائے تو دونوں
 سے شرط لے لے گا اور پیچھے رہ جائے تو اسے کچھ دینا لازم نہ آئے گا۔ پ المائدہ ع ۱۲

اس سے طلاق پانے کے باوجود اپنے اس پہلے خاوند سے نکاح نہ کر سکے گی۔ قرآن کریم میں صرف یہ ہے۔

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔

ترجمہ۔ سو اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی تو اب وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے اور وہ اسے طلاق نہ دے دے۔

یہاں حتی تنکم میں لفظ نکاح سے صرف عقد نکاح مراد نہیں عمل نکاح بھی اس میں شرط ہے لفظ نکاح میں یہ تو وسیع کہاں سے آئی؟

اس ساری بحث discussion کا حاصل یہ ہے کہ قرآن پاک کے لئے ایک ایسے جز و لازم کی ضرورت ہے جو اس کے جملات کی عملی تشکیل کرے۔ اشارات کی تفصیل کرے۔ مشکلات کی توضیح کرے۔ اصول و عمل کی توضیح کرے اور زندگی کے ان ہزار مسائل کو جو قرآن پاک میں منصوص نہیں۔ ایسا استناد مہیا کرے۔ جس کے تحت ہزاروں جزئیات قرآن پاک کے تحت جمع ہو جائیں اور ان کا واضح اور کامیاب حل سامنے آجائے اور قرآن پاک کی شانِ جامعیت اپنی جگہ قائم رہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی حدیث سنت اور قرآنی معاشرے کے پاکیزہ افراد صحابہ کرامؓ کے ذریعہ اسلام کو وہ استناد مہیا کیا کہ اس میں ہر ضرورت کا حل ہر سوال کا جواب، ہر الجھن کا سلجھاؤ ملا اور ہر اضطراب کو شفاء ملی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن پاک پہنچانا ہی نہ تھا۔ کتاب الہی کی تعلیم بھی تھی اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ایک قرآنی معاشرے کی تشکیل بھی تھی۔ آپ نے قرآن و حکمت کی تعلیم اور صحابہؓ کے تزکیہ باطن سے ایک اچھا معاشرہ بھی تشکیل دیا۔ آپ نے زندگی کے لاتعداد مسائل کو ایسا استناد بخشا کہ ہم زندگی کے کسی گوشے میں بھی اپنے آپ کو تشنہ کام نہیں پاتے۔ یوں کہیے حدیث علم کے ہر باب میں ہمیں شفا بخشتی ہے۔

حدیث نبوی ہر صاحب بصیرت انسان کے لئے دین کا حرفِ آخر ہے۔ یہ صحیح

حدیث نبوی دین میں حرفِ آخر ہے

ہے کہ قرآن کریم شریعت کا اول علمی ماخذ ہے لیکن قرآن کریم کی کسی آیت میں اگر مفہوم کا کہیں اختلاف ہو اور وہاں دو رائیں قائم ہو سکتی ہوں اور نبوت کسی ایک معنی کی تعیین کر دے تو حرفِ آخر پھر کس کی بات ہوگی؟ صحابہ کرام کی آیت کی تشریح میں مختلف ہوں تو جس کی بات بھی لے لی جائے۔ اس میں ہدایت ہے۔ کسی کی بات حرفِ آخر نہیں لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک معنی کی تعیین کر دیں تو پھر اور کسی سے پوچھنے کا کسی کو حق نہیں۔ آپ کی بات دین میں حرفِ آخر ہے۔ قرآن پاک میں بیان قرآن کا حق آپ کو ہی دیا گیا ہے۔

وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتذکرون۔

ہاں اگر کسی کو کسی حدیث کے حدیث ہونے میں ہی شک

ایک صورت استثناء

ہو یا اس کے مفہوم میں کوئی تردد ہو اور وہ بائیں جہت اس کا انکار کرے کہ یہ ارشادِ نبوت نہیں تو وہ حدیث بے شک اس کے لئے حرفِ آخر نہ ہوگی، لیکن اگر اسے حدیث نبوی مانا جائے اور یہ واضح ہو کہ یہ واقعی ارشادِ نبوت ہے۔ تو پھر اس کے انکار کی کسی کو گنجائش نہیں۔ حدیث نبوی بلاشبہ دین میں حرفِ آخر تسلیم ہونی چاہیئے۔ یہ صورت عمل صاحب بصیرت کے لئے ہے۔ عامی اگر کسی حدیث کا انکار کرے اور کہے جب تک میں اپنے کسی معتد عالم سے نہ پوچھ لوں اور اس حدیث اور اس کی دلالت کے بارے میں تسلی نہ کروں۔ اُسے قبول نہ کروں گا تو یہ انکار حدیث شمار نہ ہوگا۔ اسے ایک علمی اختلاف سمجھا جائے گا۔

مقامِ حدیث

الحمد لله وسلاماً على عباده الذين اصطفى. اما بعد :

آج کے اس عنوان سے درجہ حدیث مراد نہیں۔ نہ اس عنوان کے تحت اس وقت یہ بحث مطلوب ہے کہ یہ حجت شرعی ہے یا حدیث اپنے دور کی محض ایک تاریخی دستاویز ہے۔ نہ ہی یہ بتلانا مقصود ہے کہ اس کا درجہ قرآن پاک کے بعد دوسرے ماخذ علمی کا ہے یہ مضمون اور عنوانوں کے تحت زیر بحث آچکے ہیں۔ آج ہمیں اس کے مبداء میں گفتگو کرنا ہے۔ اس موضوع میں یہ نہ سمجھیں کہ حدیث کے مقام اور درجے سے بحث ہو رہی ہے۔ یہاں لفظ مقام ایک دوسرے معنی میں بولا گیا ہے اور اس سے مراد اس کی اُصولی حقیقت یہ ہے کہ اساسی طور پر حدیث کا ماخذ کیا ہے؟ درجہ سے بحث ہو تو مقام حدیث سے تشریح اسلامی کا دوسرا ماخذ مراد ہو گا اور یہ حدیث کی صفت ہوگی۔ مبداء میں گفتگو ہو تو حدیث کی ذات سے بحث ہوگی۔

سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ علمی میراث جو آپ کے عہد میں انسانی زندگی کے مختلف گوشوں کو دینی روشنی بخشی رہی۔ اس کا مبداء پیغمبر کی اپنی ذات تھی جس کی رُو سے آپ کلام یا کام کرتے رہے یا اس میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی

DIVINE GUIDANCE ملتی تھی؟ اور آپ اسی کے بُلانے سے بولتے تھے اور اسی

کے اُٹھانے سے اُٹھتے تھے۔ سو آج کا موضوع اس بات کی تحقیق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی صرف قرآن کی صورت میں اُترتی رہی اور وہ الفاظ قرآن میں منحصر تھی یا قرآن کریم کے علاوہ بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی کوئی بات کہتے تو اس میں اذن خداوندی شامل ہوتا تھا اور اس کے لئے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی۔ اور آپ

اسی روشنی میں ہی قرآنی وحی کی عملی تشکیل فرماتے رہے؛

اس میں شک نہیں کہ حدیث شرح قرآن ہے اور یہ وہ روشنی ہے، جس سے کتاب اللہ کے علمی نقوش ہر سو پوری تابانی سے پھیلتے رہے اور اسی سے قرآنی نقوش میں فسیت کی شان ابھرتی تھی اور عمل میں یقین کی شان واضح ہوتی تھی۔ قرآن پاک ادب اور بلاغت میں انتہائی بلندی پر واقع ہوا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس انداز بیان میں علم و معرفت کے کئی کئی چشمے پھوٹتے ہیں اور ایک ایک بات میں کئی کئی پہلو نکلتے ہیں۔ یہ حدیث ہے جس سے قرآن کے کسی حکم میں قطعیت اور یقین کی شان آتی ہے۔ اس فہم اور تعامل کو اس سے جدا کر لیا جائے تو پھر ہر باب میں تاویل کے ہزاروں باب کھل جائیں گے اور امت کسی نقطہ یقین پر جمع نہ ہو سکے گی۔ خصوص کتاب و سنت فہم امت کے ساتھ آگے بڑھتی آتی ہیں۔

علم الکتاب اور علم الآثار دونوں کا مبداء ذات الہی ہے۔

تاریخ حدیث میں ہم دیکھ آئے ہیں کہ علم الکتاب اور علم الآثار ہمیشہ سے پیغمبرانہ تعلیم کے دو ماخذ رہے ہیں۔ آج کے موضوع میں اس امر کا بیان ہو گا کہ جس طرح علم الکتاب کا مبداء اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح علم الآثار کا مبداء بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے اور حفاظت حدیث کی بحث میں ہم ذکر کریں گے کہ جس طرح علم الکتاب معصوم ہے۔ یعنی خدائی حفاظت میں ہے کہ اس میں آگے پیچھے کسی طرف سے باطل کو راہ نہیں۔ اسی طرح علم الآثار بھی محفوظ ہے اور بدل اس کے قرآن کریم کا محفوظ ہونا بے معنی رہ جاتا ہے۔ اس وعدہ حفاظت کے تحت یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کی کسی بات کو غلطی ہر طرف سے گھیر لے اور اس کا حاصل کلیتہً بدل جائے یا مٹ جائے۔ اگر ایک طرف سے اس میں غلطی راہ پکڑتی ہے تو دوسری طرف سے اس پر پوری گرفت بھی ہو جاتی ہے اور دین میں داخل ہونے والی ہر نئی بات پر مواخذہ بھی ہوتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ ہی اس کا انسداد بھی ہوتا رہتا ہے۔ علماء ہنر جب بھی دین کو بدلنے لگتے ہیں تو علماء حق فوراً ان کو ٹوکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یوں سمجھئے کہ وہ اس وقت دین کی حفاظت کے ارادہ الہیہ کے لئے بمنزلہ آلہ اور اسباب کے استعمال

ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔ سو دین مجموعی طور پر معصوم رہتا ہے۔۔۔۔۔ بے شک اس کی مجموعی حفاظت کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے اسی وعدہ پر ہیں۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہر ضرورت کے وقت اس وعدہ کو پورا فرماتے ہیں۔۔۔۔۔ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون میں قرآن کریم کو لفظ ذکر سے یاد کرنے کی ایک یہ بھی حکمت تھی کہ یہ حفاظت صرف لفظاً نہیں ذکر ابھی موعود ہے۔ اور کتاب الہی لفظاً و معنی ہر پہلو سے محفوظ ہے۔

حدیث کا ماخذ الہی ہدایت ہے۔

آج کا موضوع یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ماخذ الہی ہدایت ہے۔ Divine guidance
نظر کو قدسی جدا بخشی تھی۔ اور آپ کے اعمال میں بھی اپنی وحی اتاری تھی۔ جس طرح علم الکتاب معصوم ہے اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی معصوم ہے۔ علم الکتاب میں الفاظ و معنی دونوں معصوم ہیں۔ علم الآثار میں صرف معنی مراد محفوظ ہیں۔ الفاظ کی حفاظت اس میں لازمی نہیں۔ روایت بالمعنی سے بھی الہی حفاظت کا یہ وعدہ پورا ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرامؓ کی قوی شہادتیں موجود ہیں۔ جن سے یہ بات ثابت ESTABLISHED ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے علاوہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وحی سے بار بار نوازتے رہے۔ اسی وحی غیر متلو (وہ وحی جس کی تلاوت جاری نہیں ہوئی) کو ہم حدیث کہتے ہیں۔

حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن پاک کی پہلی شہادت

قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی قرآن کے علاوہ بھی کلام فرماتے تھے اور بار بار آپ پر وحی غیر متلو revelation

Unworded

وہ وحی جس کی تلاوت نہیں صرف حکم صادر ہوتا ہے اُترتی تھی۔
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ سے پردے میں ایک بات کہی
 اور تاکید کی کہ وہ اسے کسی دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ لیکن ہوا یہ کہ ان سے اس پر قابو
 نہ رہ سکا اور انہوں نے اسے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ
 کو خبر دے دی کہ آپ کی زوجہ نے دوسری بی بی سے وہ بات کر دی ہے۔ قرآن کریم آپ کی
 اس بیوی کے دوسری بیوی سے بات کرنے کی یوں خبر دیتا ہے۔

وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. فَلَمَّا نَبَأَ ابْنَهُ وَابْنَهُ
 اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ
 قَالَتْ مِنْ أَنْبَاءِ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

ترجمہ۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بی بی سے ایک حدیث پردے میں کہی تھی
 پھر جب اس نے (دوسری بی بی سے) اس کی خبر کر دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ
 پر اُسے ظاہر کر دیا۔ تو آپ نے اس میں سے کچھ بات جتلا دی اور کچھ سے درگزر
 فرمایا۔ پھر جب آپ نے وہ بات اس بی بی کو جتلائی تو اس نے پوچھا۔ آپ کو کس
 نے یہ بات بتلائی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے علیم وخبیر نے خبر دی ہے۔

اللہ، علیم وخبیر نے جو خبر دی تھی وہ وحی غیر متلو تھی یہ وحی خداوندی قرآن کریم میں نہیں
 ملتی۔ لیکن اس کی طرف صرف یہاں حوالہ Refernece موجود ہے۔ لیکن جس وحی کی یہاں
 حکایت ہے وہ قرآن کریم میں کہیں مذکور نہیں۔

قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ علیم وخبیر وحی قرآنی کے سوا بھی

آپ سے کلام فرماتے تھے اور آپ کو کئی باتوں کی اس طرح خبر دے دیتے تھے کہ وہ بات ہیں قرآن کریم میں مذکور نہیں ملتی۔ اس وحی غیر متلو کے لئے اس وحی متلو (وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے یعنی قرآن کریم) میں کئی جگہ حوالہ Reference ملتا ہے۔ مگر محلی عنہ (جس بات کی طرف حوالہ دیا جا رہا ہے وہ بات) قرآن کریم میں نہیں ملتی۔ حکایت موجود ہو اور محلی عنہ قرآن میں مذکور نہ ہو۔ اس کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ وحی متلو (قرآن) کے ساتھ ساتھ سلسلہ وحی غیر متلو (حدیث) کا بھی پورا پورا اقرار کیا جائے۔

حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی دوسری شہادت

پھر یہ صرف اخبار (خبروں) میں ہی نہیں۔ احکام (کرنے والے کاموں) میں بھی بہت سے ایسے حکم نازل ہوئے جن کی وحی غیر متلو رہی ہے۔ مدینہ منورہ کے مشرقی جانب چند میل کے فاصلے پر بنو نضیر (یہود) آباد تھے۔ انہوں نے مسلمانوں سے عہد شکنی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کا ارادہ فرمایا۔ یہ لوگ اپنے مضبوط قلعوں میں جا بیٹھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ان کے درخت کاٹے جائیں اور باغ اجاڑے جائیں۔ تاکہ یہ لوگ بے چین ہو کر قلعوں کے دروازے کھول دیں اور حالات کے چہرے سے نقاب اٹھ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جنگ کی نوبت نہ آئی اور یہ لوگ وہاں سے خیر کی طرف نکال دیئے گئے۔ قرآن کریم میں اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں ملتا ہے۔

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ اَوْ نَرَكْتُمْ هَآ قَانِمَةٌ عَلٰی اَصْوِلِهَا فَاِذْنُ اللّٰهِ

اے یہ لوگ یہاں کے رہنے والے نہ تھے۔ لیکن ان کے بزرگوں نے سنا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں تشریف لائیں گے تو وہ ان پر ایمان لانے اور ان کی نصرت و اعانت کے ارادے سے یہاں آکر آباد ہو گئے تھے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو افسوس کہ ان کی اولاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش پیش ہو گئی۔ ارض عرب ان کا وطن نہ پہلے تھا نہ بعد میں رہا۔ بلکہ ایک وقت آیا کہ کل یہود جزیرہ عرب سے نکال دیئے گئے۔ لقولہ علیہ

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ فِیْ اٰخِرِ حَیَاتِهِ «اُخْرِجُوا الْیَہُودَ مِنْ جَزِیْرَةِ الْعَرَبِ» ۱۸؎ پٹا احقر

ترجمہ۔ اور اس دن، جو کاٹ ڈالے تم نے کھجور کے درخت یا انہیں اپنی جڑوں پر کھڑے رہنے دیا۔ سو یہ سب، اللہ کے حکم سے تھا۔

قرآن کریم میں اللہ کا یہ حکم کہیں نہیں ملتا کہ یہ درخت کاٹ دیئے جائیں اور یہ رہنے دیئے جائیں، لیکن اس حکم کا حوالہ قرآن کریم میں بے شک موجود ہے۔ وہ حکم خداوندی جس کے تحت درختوں کے کاٹنے کا یہ عمل کیا گیا تھا۔ وحی غیر متلو جس کی تلاوت جاری نہیں ہوئی، تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اتار ہوئی تھی۔ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان درختوں کے کاٹنے کا حکم فرما رہے تھے۔ لیکن قرآن کریم کی رو سے آپ کی یہ حدیث حقیقۃً اذن الہی تھا اور یہ خدا کا حکم تھا۔ جو وحی غیر متلو کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تھا۔ قرآن کریم یہاں اسے ہی اذن الہی کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم سچ کہتا ہے۔

هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق لہ ترجمہ۔ یہ ہماری کتاب جو تم پر حق بولتی ہے۔

یہاں کتاب سے مراد اعمالنامے ہیں جو ٹھیک ٹھیک لکھے جا رہے ہیں۔ ہاں عموم الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ خدائی دفتر میں غلطی راہ نہیں پاتی۔

سو ہم یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بے شک اذن الہی سے تھا۔ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی قرآن کے علاوہ بھی آپ سے بار بار کلام فرمایا ہے اور آپ پر احکام اتارے ہیں۔ یہی حدیث ہے اور اسے ہی وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی یہ وحی غیر متلو ^{Unworded revelation} ہے جو تلاوت میں نہیں آتی اور حکم میں پھیلتی ہے۔

حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی تیسری شہادت

قرآن کریم کی یہ موجودہ ترتیب رسولی ہے نزدلی نہیں۔ ترتیب نزدلی اور ترتیب رسولی میں فرق ملحوظ رکھیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ اقرأ باسم ربك الذی خلق تھی۔ لیکن موجودہ ترتیب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم

کے بعد الحمد للہ رب العلمین سب سے پہلی آیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت اترتی تو آپ صحابہ کرام کو ہدایت دیتے کہ اسے فلاں فلاں سورت میں لکھ دو۔
 — سورتوں میں آیات کہاں کہاں لکھی جائیں۔ یہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو اسی ترتیب سے پڑھتے۔ جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب ہے۔ اور اسی ترتیب سے ہر سال حضرت جبریل امین رمضان میں آپ کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔

قرآن کریم کی جمع و ترتیب میں اتنی اہم تبدیلی کس کے حکم سے ہوئی؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس میں کسی تبدیلی کے مجاز تھے؟ ہرگز نہیں قرآن کریم میں ہے۔

قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَىٰ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا لَا يَكُونُ لِي أَن أَبْدَلَهُ مِن تِلْكَ ؕ أَنِ اتَّبِعِ الْإِنشَاءَ إِلَىٰ أَنِ اخْأَفِ أَن عَصَيْتَ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ ؕ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ؕ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ؕ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ الْمَجْرُمُونَ ؕ

ترجمہ۔ ان لوگوں نے جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے (پیغمبر سے) کہا کہ: ”کوئی اور قرآن لے آو۔ یہ قرآن نہ ہو یا اُسے کچھ تبدیل کر دیں۔“ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے میرے اختیار میں نہیں کہ میں اسے بدل ڈالوں۔ میں تو وہی کچھ کرتا ہوں جو مجھے حکم دیا جاتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں بڑے دن کے عذاب سے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو میں اسے تمہارے سامنے تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تم کو خبر کرتا۔ میں رہ چکا ہوں تم میں ایک عمر اس سے پہلے کیا تم نہیں سوچتے پھر اس سے بڑا ظالم کون ہو گا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلاتے۔ بے شک مجرم

کبھی فلاح نہیں پاتے۔

قرآن کریم نے بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں کسی قسم کی تبدیلی کا اختیار نہ تھا۔ آپ نے جو کچھ کیا وہ وحی خداوندی کے تحت تھا۔ کتاب کی ترتیب کو بدل دینا بہت اہم بات ہے کوئی جزوی بات نہیں جسے آسانی سے نظر انداز کیا جاسکے۔ کسی تحریر اور کتاب کی ترتیب اس تحریر یا کتاب کی ذات ہوتی ہے۔ یقین کیجئے کہ آپ نے قرآن پاک کی ترتیب میں جو عمل اختیار کیا وہ سب وحی خداوندی کے تحت تھا۔ آپ کی تلاوت (جس ترتیب سے واقع ہوئی) وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو اس دوسری ترتیب اختیار کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ ورنہ قرآن کریم کی تلاوت اور ترتیب میں آپ اگر اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دیں تو یہ یقیناً کتاب الہی میں تبدیلی ہوگی اور یہ اللہ تعالیٰ پر ایک افتراء ہوگا۔ (معاذ اللہ) یہ اسی طرح حکم الہی کو ٹھکرانا ہے جیسے وحی خداوندی کو جھٹلانا اور نہ ماننا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ وہ حکم خداوندی جس کے تحت ترتیب کی یہ تبدیلی عمل میں آئی۔ قرآن کریم میں کہاں ہے؟ یہ وحی غیر متلوہیں قرآن پاک میں نہیں ملتی۔ تو ہم یقین کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے علاوہ بھی وحی آتی رہی۔ گو اس وحی کی تلاوت جاری نہ ہوئی ہو صرف حکم پھیلا ہو۔ یہی حدیث ہے اور اگر اس وحی غیر متلوہ کو نہ مانا جائے جس کے تحت قرآن پاک ترتیب نزولی میں نہیں ترتیب رسولی سے جمع ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معاذ اللہ آپ نے اپنی مرضی سے قرآن کریم میں تبدیلی کر دی۔ (استغفر اللہ العظیم) حکم الہی میں تبدیلی کرنے والے یا اُسے نہ ماننے والے سب برابر کے مجرم ہیں۔ مختصری علی اللہ اور مکذّب آیات اللہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ قرآن کریم میں ہے۔

فمن اظلم من افترطے علی اللہ کذباً او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون۔

ترجمہ۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ باندھا یا اس نے اس کی آیات کو جھٹلایا بیشک مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے

جب یہ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو اس کی نزولی ترتیب

سے مختلف ترتیب پر جمع کرایا اور تلاوت کیا ہے اور اس کی یہ شہادت ہمیں قرآن کریم سے ہی مل گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کسی طرح کی تبدیلی کا اختیار نہ تھا۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ آپ کا ہر اقدام وحیِ خداوندی کے تابع ہوتا تھا۔ تو یہ بات از خود ثابت ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ ترتیب کو اختیار کرنا وحیِ خداوندی سے ہی تھا۔ آپ قرآن کی آیات لکھوانے کے لئے صحابہ کرامؓ کو جو حکم دیتے تھے وہ سب وحیِ الہی کی ترتیب ہوتی تھی۔ ترتیبِ نزولی کے بعد یہ ترتیبِ رسولی سب اللہ کے حکم سے ہی عمل میں آتی ہے اور قرآن کریم اس ترتیب سے لوح میں محفوظ ہے۔

پھر غور کیجئے کہ وہ حکمِ الہی کہ قرآن کریم اس ترتیب سے جمع کیا جائے قرآن کریم میں کہاں ہے؟ اگر کہیں نہیں ملتا تو اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے علاوہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی ہے۔ یہ وحی غیر متلو تھی۔ سو مذکورۃ الصدر آیات حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی کھلی شہادت پیش کر رہی ہیں۔

حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی چوتھی شہادت

قرآن کریم میں ہے:-

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَ

كَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ۝ (پٹ النصار، ۱۷۳) آیت ۱۱۳

ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اُتاری آپ پر کتاب اور حکمت اور آپ کو سکھایا۔

وہ جو آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو چیزوں کا اُترنا بیان کیا ہے۔ کتاب کا لفظ تو اپنی جگہ صریح ہے حکمت کے معنی محکم اور پختہ بات کے ہیں۔ قرآن کریم کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کس کی بات پختہ ہو سکتی ہے۔ جب اس کا مبداء بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہو اور اسی نے آپ پر اسے اُتارا ہو تو اس کے دین ہونے میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ یہ دوسری وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اُتاری

اس وحی کو یہاں حکمت کے نغظ سے ذکر کیا گیا ہے اور یہ وحی قرآن پاک کے علاوہ ہے۔
 امام شافعیؒ (۲۰۴ھ) فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت میں حکمت سے مراد حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
 حافظ ابن قیمؒ (۷۵۱ھ) بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن کریم اور
 حکمت سے مراد سنت ہے۔

پس قرآن کریم میں کتاب اور سنت دونوں کا خدا کی طرف سے اترا ہونا صریح طور پر مذکور
 ہے اور اس سے یہ بات وضاحت سے ثابت ہوتی ہے کہ حدیث بھی وحی الہی ہے گو وحی
 غیر متلو ہو۔ یعنی ایسی وحی جس کی امت میں تلاوت جاری نہ ہوئی صرف اس کے احکام نافذ ہوئے
 ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہ بھی دین کا ایک پورا علمی ماخذ ہے۔

پچھلے صحیفوں میں جب سے یہ خبر چلی آرہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کے مبھانیوں میں
 سے ————— یعنی بنو اسماعیل میں سے ایک پیغمبر اٹھائیں گے تو ساتھ ساتھ یہ بات بھی چلی آئی
 ہے کہ وہ پیغمبر لوگوں کو کتاب اور حکمت دونوں کی تعلیم دے گا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کی بنائے کعبہ کے وقت کی دعا بھی اس کی کھلی شہادت ہے۔

ربنا وابعث فیہم رسولا منهم یتلوا علیہم آیتک ویعلمہم الکتب
 والحکمۃ ویزکیہم فانک انت العزیز الحکیمؑ

ترجمہ۔ اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک پیغمبر انہی میں سے جو پڑھے
 ان پر تیری آیات اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت — اور پاک
 کر دے ان کو — بے شک تو ہی غالب حکمت والا۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اعلان نبوت فرمایا تو یہ بھی فرمایا کہ
 ”میں اپنے باپ ابراہیمؑ کی دعا ہوں اور اپنے مبھانی عیسیٰؑ کی بشارت ہوں“ اللہ رب العزت
 نے قرآن کریم میں بھی تصریح فرمائی کہ آپ اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ لوگوں کو آیات الہی سنائیں۔
 اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ ایک امت بنائیں۔ وہاں آپ ایمان والوں کو کتاب اور حکمت

کی تعلیم بھی دیں حکمت کی تعلیم دینے کا حکم خدائی تبھی ہو سکتا ہے کہ حکمت آپ کے سینہ مبارک پر
خُدا نے ہی اتاری ہو اور وہ حکمت بھی وحی خداوندی ہی ہو۔ گو غیر متلو
رہے۔ قرآن کریم میں ہے:-

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ
قَبْلَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

ترجمہ بے شک احسان کیا اللہ نے مومنوں پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک پیغمبر
انہی میں سے۔ وہ پڑھتا ہے ان پر اس کی آیتیں، اور پاک کرتا ہے انہیں اور
سکھلاتا ہے انہیں قرآن اور حکمت اور بے شک تھے اس سے پہلے وہ
گمراہی میں۔

سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی یہ آیات سورہ نساء کی اس آیت کی تہدید ہیں کہ اللہ تعالیٰ
نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب و حکمت دونوں نازل فرمائی ہیں اور یہ سنت و حدیث کے
وحی خداوندی ہونے پر قرآن کریم کی ایک کھلی شہادت ہے۔

حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی پانچویں شہادت

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَكُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمَهُ
الْجَوَارِحُ مَكَلَّيْنِ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَسْكَنَ عَلَيْكُمْ
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

ترجمہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا حلال کیا گیا ہے واسطے ان کے۔ آپ کہہ
دیں پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں۔ اور جو سکھلاؤ تم زخم دینے
والے شکاری کتوں کو۔ سکھاتے ہو تم انہیں جو اللہ نے تمہیں سکھلایا
ہے۔ سو کھاؤ اس کو جو یہ پکڑ رکھیں تمہارے لیے اور لو نام اللہ کا

اس پر — اور دُورِ دُور سے — بیشک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

سورۃ المائدہ نازل میں آخری سورتوں میں سے ہے یہاں مما علمکم اللہ میں ایک ایسی تعلیم کی حکایت کی گئی ہے جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے چکے ہیں۔ وہ تعلیم کیا تھی؟ شکاری کتا سدھانے کے آداب، کہ ① کتا خود چھوڑا گیا ہو۔ ② خدا کا نام لے کر چھوڑا گیا ہو۔ ③ وہ اپنے کھانے کے لیے منہ نہ ڈالے۔ ④ وہ شکار کو زخم بھی کرے۔^۱

یہ تعلیم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کس نے دے رکھی تھی؟ قرآن کریم میں کیا یہ تعلیم موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا اسے علمکم اللہ کہہ کر ماضی میں ذکر نہیں کیا؟ آگے اس تعلیم کو دہرایا گیا ہے۔ یوں سمجھئے جس وحی غیر متلو کی مما علمکم اللہ میں حکایت تھی۔ اس محکی عنہ کو آگے وحی متلو میں دہرایا گیا ہے۔ فکلوا مما امسکن علیکم میں اسی کا اعادہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی غیر متلو کو کبھی وحی متلو بھی دہرا دیتی ہے۔ حدیث تعلیم خداوندی پر مبنی نہ ہو تو مما علمکم اللہ کا محکی عنہ تو اس سے پہلے قرآن کریم میں کہیں موجود نہ تھا۔

حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی چھٹی شہادت

واذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہما لکم وتودون ان غیر ذات الشوکیۃ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ و یقطع دابر الکافرین^۲

ترجمہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دے رہے تھے دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے لیے ہے اور تم چاہتے تھے کہ بن شوکت والی ہو تمہارے واسطے اور ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ثابت کرے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ اور کاٹے جڑ کافروں کی۔

یہ دو جماعتیں کون سی تھیں؟ ایک وہ عظیم تجارتی قافلہ جو مکہ سے — گیا تھا اور مال تجارت لے کر آرہا تھا۔ دوسری جو اس قافلے کی مدد کے لیے مسلح ہو کر مکہ سے نکلی تھی۔

۱۔ یہ شرط لفظ جرح سے ماخوذ ہے۔ ۲۔ الانفال ع ۱

یہ پُر شوکت جماعت تھی مسلمان چاہتے تھے کہ مشرکین کی ان دو جماعتوں میں سے پہلے انہیں بن شوکت والے طائفہ سے واسطہ پڑے۔۔۔۔۔ یہ سب بیان جنگ بدر سے متعلق ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صریح وعدے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔۔۔۔۔ وہ وعدہ قرآن کریم میں کہاں ہے اور کیا تھا؟ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اس وعدے کا کہیں ذکر نہیں ملا۔ مگر قرآن کریم میں اس کی طرف حوالہ Reference ضرور موجود ہے۔ وہ وعدہ وحی غیر متلو کے ذریعہ ہوا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو اس کی خبر دی تھی۔ جب وہ وعدہ قرآن کریم میں کہیں موجود نہیں۔ تو ہم یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے علاوہ بھی وحی آتی رہی۔۔۔۔۔ اسی وحی غیر متلو کو حدیث کہتے ہیں۔

حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی ساتویں شہادت

وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه^{۱۴}

ترجمہ۔ اور نہیں کیا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے۔ مگر اس لیے کہ انہیں کون پیروی کرتا ہے رسول کی۔ اس سے جو اٹھا پھر جائے اپنی دونوں ایڑیوں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا۔ خانہ کعبہ کے قبلہ بننے سے پہلے آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے اُس قبلے پر رکھا (بیت المقدس پر) اور پھر اس قبلے پر لائے (خانہ کعبہ المسجد الحرام پر) تاکہ رسول کے ساتھ بدلنے والے رسول سے بدلنے والوں سے امتیاز ہو جائیں اور مومن و منافق میں امتیاز ہو جائے۔

حضور دوسرے قبلہ (المسجد الحرام) کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ حکم تو قرآن حکیم میں واضح طور پر موجود ہے۔ لیکن آپ کو پہلے بیت المقدس کے قبلے پر رکھنے کا حکم قرآن کریم میں

کہیں نہیں ملتا جعلنا کے لفظ میں جس وحی خداوندی کی خبر دی گئی ہے کہ ہم نے اس لیے آپ کو اس پہلے قبلہ پر رکھا تھا، قرآن کریم میں وہ مذکور نہیں ہے اس کی حکایت ہے۔ مگر محکی عند نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس پہلے قبلہ پر ہونے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ بولا محال اس سلسلے میں آپ کی طرف وحی آئی۔ جب وہ وحی قرآن پاک میں مذکور نہیں تو اس یقین سے چارہ نہیں کہ آپ پر قرآن کریم کے علاوہ بھی وحی آتی رہی۔ اسی وحی کو وحی غیر متلو کہتے ہیں۔

حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی آٹھویں شہادت

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِّتَأْخُذُوا ذُرُوعًا وَنَضَعُكُمْ
يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ
قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسَدُونَنَا لَبِ كَاؤَالِ يَعْقِلُونَ الْاَفْلِيلَا
ترجمہ: عنقریب کہیں گے پیچھے رہ گئے ہوئے۔ جب چلو گے تم فتنیتوں کی طرف کہ تم
انہیں لے لو تھوڑے دوہم کو۔ ہم بھی ساتھ چلیں تمہارے۔ چاہتے ہیں
یہ کہ بدل ڈالیں بات اللہ کی۔ آپ کہہ دیں کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ
نہ چلو گے۔ اسی طرح اللہ نے پہلے سے کہہ دیا۔ پس البتہ کہیں گے
کہ حمد کرتے ہو تم ہم سے۔ بلکہ نہ تھے وہ سمجھتے مگر تھوڑا۔

حدیبیہ سے واپس ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر پر چڑھانی کرنے کا حکم
ہوا۔ جہاں عہد توڑنے والے یہود آباد تھے۔ حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر
دی کہ وہ لوگ جو حدیبیہ نہیں گئے تھے اب خیبر کے معرکے میں تمہارے ساتھ چلنے کو
کہیں گے۔ کیونکہ وہاں خطرہ کم اور غنیمت کی امید زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ آپ فرمادیں کہ تمہاری اس استدعا سے پیشتر اللہ ہم کو تباہ چکا ہے۔
اب تم اس سفر میں ہمارے ساتھ نہ جاؤ گے۔

یہ حکم کہ غزوہ خیبر میں اہل حدیبیہ کے سوا کوئی نہ جائے۔ قرآن کریم میں کہاں ہے؟ اس حکم کی حکایت کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ بتلایا تھا۔ بے شک قرآن مجید میں موجود ہے لیکن محکی عنہ قرآن کریم میں مذکور نہیں۔ حضرت مولانا تھانویؒ لکھتے ہیں :-

یہ حکم خداوندی بظاہر قرآن میں مذکور نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم وحی غیر متلو کے ذریعہ آپ کو ملا تھا۔ جو احادیث کے ذریعہ بیان کی جاتی ہے۔

حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی نویں شہادت

انا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله
ولا تکن للناسین خصیماً

ترجمہ۔ بے شک ہم نے تماری آپ کی طرف کتاب سچی بتا کر آپ فیصلہ کریں
لوگوں میں۔ جو کچھ سمجھائے آپ کو اللہ اور تو نہ ہو دغا بازوں کی طرف
سے جھگڑنے والا۔

ایک مقدمے میں ایک مسلمان نے اپنا جرم ایک یہودی کے ذمہ لگانا چاہا۔ وہ
یہودی اس سے بری تھا۔ اس مسلمان کے ساتھیوں نے ایسے حالات پیدا کر دیئے۔ اور
کیس کچھ اس طرح پیش کیا کہ چوری اس یہودی پر ثابت ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر
برحق کو حقیقت حال پر مطلع فرمایا۔ کہ چور وہ مسلمان ہے یہودی نہیں۔ وہ وحی خداوندی کہ
یہودی چور نہیں۔ قرآن کریم میں کہیں مذکور نہیں۔ مگر اس کا اقرار بما اراک الله وجود کھادیا
اللہ نے آپ کو، قرآن پاک میں صاف طور پر موجود ہے۔ یہ وہ وحی غیر متلو
ہے جس کے ذریعہ حضور کو حقیقت حال پر مطلع کیا گیا تھا۔ اسے یہاں اراکت ربانی سے تعبیر
فرمایا۔ جو وحی غیر متلو کی لطیف ترین صورت ہے۔

خیبر کی بستی میں ایک مسلمان قتل ہوا پایا گیا۔ قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ حضور نے وہاں کے
یہودیوں کو اظہار وجہ کا نوٹس دیا۔ یہودیوں نے کہا کہ ایک ایسا ہی واقعہ بنو اسرائیل میں

پیش آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک حکم اتارا تھا۔ آپ بھی اگر خدا کے نبی ہیں۔ تو وہی حکم جاری کر دیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب لکھا وہ یہ ہے :-

ان الله تعالى اذاني ان اخيار سبعين رجلا فيحلفون بالله ما قتلنا ولا فعلنا له قاتلا ثم يؤدون الدية^۱

ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ میں تم میں سے ستر آدمیوں کو چن لوں۔ وہ قسم کھائیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا اور ہمیں اس کے قاتل کا بھی علم نہیں۔ پھر وہ سب مل کر اس کی دیت ادا کریں۔

اس روایت میں اس اللہ کے بتلانے کو ادانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ وہی تعبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بما اداك الله کے الفاظ میں ذکر کی ہے۔ سوارانی میں بھی اسی وحی غیر متلو کا ذکر ہے جس کے توسط سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر وحی قرآنی حقیقت حال سے مطلع کیا گیا۔

حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی دسویں شہادت

وفي اموالهم حق معلوم^۲ للسائل والمحروم^۳

ترجمہ۔ اور ان کے اموال میں حق معلوم ہے۔ مانگنے والے اور محروم کے لئے۔
قرآن کریم نے یہ بات نہیں بتلائی۔ کہ زکوٰۃ کس شرح سے فرض ہوگی اور کب فرض ہوگی ہر ماہ پر یا سال گزرنے پر۔ اس کا مصرف تو بیان کر دیا۔ کہ سائل اور محروم قسم کے لوگ ہوں گے۔ لیکن کتنا مال ہو گا جب یہ لازم بٹھیرے گی اور کس کس قسم کے مال پر واجب ہوگی۔ یہ سب باتیں قرآن کریم میں کہیں مذکور نہیں۔

سوال یہ ہے کہ قرآن کریم نے اسے ”حق معلوم“ کیسے فرمایا دیا۔ معلوم اسے کہتے ہیں جو بات جانی گئی ہو۔ ہر جانی بات کے لئے جاننے والا یا جاننے والے چاہئیں۔ ہر معلوم کے لئے کسی عالم کا وجود لازمی ہے۔ ورنہ اسے معلوم نہ کہا جاسکے گا۔ اگر اس کا

۱۔ دیکھئے فتح القدیر لابن الہمام ج ۳ ص ۳۸۶ صحیح مسلم ج ۲ ص ۵۶ سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۶۲ مع حاشیہ ص ۲۹ پ ۲۹ المعارف

جاننے والا صرف خدا ہی تھا۔ تو مخلوق کے لئے اس میں کیا ہدایت ہوگی؟ وہ اپنے اموال کو کس شرح سے کتنا وقت گزرنے پر سائلین اور محرومین کو دیا کریں؟ سو یہ جواب قطعاً درست نہیں کہ یہ ایسا امر معلوم تھا جس کے عالم صرف رب العزت ہی تھے۔

صحیح بات یہ ہے کہ یہ سب تفصیلات اللہ تعالیٰ نے وحی غیر متلو Unwarded revelation سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلادی تھیں اور آپ نے آگے صحابہ کو فرمادی تھیں۔ حق کیا ہے؟ کتنا ہے؟ اور کب ہے؟ یہ سب کو معلوم ہو چکا تھا۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اسی حق معلوم کی حکایت ہے۔ حکایت وحی متلو میں ہو رہی ہے اور محکی عند وحی غیر متلو میں معلوم ہوا تھا۔ حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی یہ ناقابل انکار شہادت بتلا رہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی ہمکلامی وحی قرآن کے علاوہ بھی ہوتی تھی۔

قرآن پاک کی ان دس شہادتوں کے بعد وحی غیر متلو کی شہادت اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔

وحی حدیث پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتیں بتاتے ہوئے بار بار ایسی وحی کا ذکر فرمایا ہے جو ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتی۔ اس قسم کی روایات اس کثرت سے ملتی ہیں کہ ان کی قدر مشترک تو اترے بہت آگے ہے اور قطعیت کا فائدہ بخشتی ہے اور یہ بات پورے یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قلب اطہر پر وہ وحی بھی اتارتے تھے جو باقاعدہ تلاوت نہ پاتی تھی اور اس کے باوجود وہ وحی خداوندی ہی سمجھی جاتی تھی وہ الفاظ میں ہمارے سامنے نہیں آئی۔ اس وحی کو وحی غیر متلو Unwarded revelation کہتے ہیں۔ قرونِ ثلثہ جن کے خیر ہونے کی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ ان میں کسی ممتاز علمی شخصیت نے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و شریعت کے طور پر بات کہی اور اس میں وحی و الہام Divine inspiration کا دخل نہ تھا۔ بلکہ ہر ایک

کا عقیدہ یہی رہا کہ اس میں وحی کا عنصر ضرور شامل ہے۔ قرآنی وحی وحی متلو ہے اور حدیث نبوی وحی غیر متلو اور ہر دو کا مصدر و منبع اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے۔

حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں اس پر واضح شہادتیں موجود ہیں۔ یہ روایات اور شہادات اتنے مختلف ابواب اور مختلف وقائع کے ذیل میں ملتی ہیں کہ انہیں کسی سادش یا کسی وضع انسانی کا نتیجہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ چند انسانوں نے کسی اسکیم کے تحت حدیث کے بارے میں یہ تصور پیدا کر دیا ہو۔ ہر طبقہ فکر اور ہر فقہی مسلک کا قاطبہ اس پر متفق ہونا اور پھر ذخیرہ حدیث میں اس پر لاتعداد شواہد ملنا اس اصولی نظریے کی قطعیت کا پتہ دیتا ہے اور تو اور شیعہ محدثین جو جمہور اہل اسلام سے بالکل ہی علیحدہ راہ پر چلے۔ ان کے ہاں بھی بے شمار روایات اس قسم کی ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری اور وہ وحی غیر متلو رہی اور اب اسے وحی حدیث کہتے ہیں۔ باوجود اتنے اصولی اختلافات کے اس ایک نقطہ پر ایک رائے ہونا اس موضوع کی اصولی اور قطعی حیثیت کا پتہ دیتا ہے۔ اس وقت اس قسم کی روایات کے استقصاء کی تو گنجائش نہیں البتہ چند نظائر یہاں پیش کی جاتی ہیں۔ ان میں وہ احادیث بھی ہوں گی جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث کے لئے وحی و انباء کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ان میں بعض میں جبریل امین کے آنے کی بھی تصریح ہے۔ بعض میں اُن کے لئے امر الہی اور ”امر ربی“ جیسی تعبیرات ہیں۔ اور کہیں کہیں اُن کا براہ راست اللہ رب العزت کے نام سے مذکور ہونا اس وحی خداوندی کا پتہ دے رہا ہے۔ اسے ہم وحی غیر متلو کہتے ہیں جس کی تلاوت الفاظ کی پابندی سے امت میں جاری نہ ہوئی۔ اس بات کے ثبوت میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی غیر متلو بھی ہوتی رہی۔ ائمہ اربعہ، جملہ اکابر محدثین، ائمہ تفسیر اور فقہائے کرام کا اتفاق ہے۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ یہ بات اسلام میں متواتر طور سے ثابت ہے۔ گو تواتر قدر مشترک کے درجہ میں ہو۔ اب ہم اس پر چند شواہد پیش کرتے ہیں۔

امام اعظم ابو حنیفہؒ (۱۵۰ھ) کی شہادت

ابو حنیفۃ عن طاؤس عن ابن عباس و غیرہ من اصحاب النبی
قال ادھی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسجد علی سبعة اعظم
ترجمہ حضرت ابن عباسؓ اور کسی اور صحابی سے مروی ہے کہ حضورؐ پر وحی کی گئی
کہ آپ سجدہ کریں سات ہڈیوں پر یہ وحی قرآن کریم میں موجود نہیں۔

امام مالکؒ (۱۷۹ھ) کی شہادت

انہ سأل عبد اللہ بن عمر قال یا ابا عبد الرحمن انا نجد صلوة الخوف صلوة الحضر فی القرآن ولا نجد صلوة
السفر فقال عبد اللہ بن عمر یا ابن اخی ان اللہ بہت الینا محمد اصری اللہ علیہ وسلم ولا نعلم شیاً فاما نافع
کما رایتہ یفعل عن عائشة زوج النبی اتفقالت فرضت الصلوة رکعتین رکعتین فی الحضر
السفر فافتت صلوة السفر وزید فی صلوة الحضر
آل خالد بن ابیدہ سے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو چھپا ہم صلوة الخوف اور صلوة الحضر کا ذکر تو قرآن کریم میں دیکھتے ہیں لیکن
صلوة السفر کا کہیں ذکر نہیں پاتے۔ آپ نے فرمایا ہم تو کچھ نہ جانتے تھے ہم تو وہی کچھ کرتے ہیں جو ہم حضورؐ کو کرتے دیکھا۔۔۔۔۔ حضرت عائشہؓ
کہتی ہیں پہلے نماز حضورؐ سفر میں دو رکعت ہی فرض ہوئی تھی۔ پھر سفر کی نماز تو وہی رہی اور حضر کی نماز بڑھادی گئی۔
ان روایات سے معلوم ہوا کہ حضرت عباسؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ جیسے اکابر اصحاب رسول حضورؐ کے عمل کو وحی خداوندی ہی سمجھتے تھے۔

امام شافعیؒ (۲۰۴ھ) کی شہادت

ابن جریر کہتے ہیں کہ ابن طاؤس سے مروی ہے کہ ان کے باپ کے پاس عقول
کے موضوع پر ایک کتاب تھی جو حضورؐ پر وحی کے طور پر نازل ہوئی تھی، انہیں صلوٰۃ و عقول کا بیان تھا۔
عن ابن طاؤس عن ابیہ ان عندہ کتاباً من العقول نزل بہ الوحی وما فرض
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صدقة و عقول فاما نزل بہ الوحی و
قیل لہ یبیین رسول اللہ شیئاً قط الا الوحی من اللہ فمن الوحی ما یتلی ومنہ

ما یكون وحیاً الی رسول اللہ فیستن بہ لہ
ترجمہ۔ ابن طاؤس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس عقول کے
بارے میں ایک کتاب تھی جو وحی کے طور پر اتری تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو صدقات یا بدلے کی رقم فرض ٹھہرائیں وہ سب وحی سے تھا۔ اور یہ بات
کہی گئی ہے کہ حضورؐ نے کوئی بات بھی وحی الہی کے بغیر بیان نہیں فرمائی۔ سو
وہ بھی وحی ہے جو حضورؐ کی سنت کی صورت اختیار کرتی رہی ہے۔

محدث عبدالرزاق (۲۱۱ھ) کی شہادت

① سیدنا حضرت عمر فاروقؓ نے خواب دیکھا کہ نماز کے لئے اذان ہو رہی ہے۔ اس
وقت تک اسلام میں اذان جاری نہ ہوئی تھی۔ آپ اپنا یہ خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو بتلانے کے لئے آ رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بلالؓ اذان دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ اذان بتلا دی تھی اور آپ نے حضرت بلالؓ کو
سکھلا دی تھی۔ حضرت عمرؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اپنا یہ خواب بیان
کیا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قد سبقتك بذلك الوحي۔ وحی خداوندی اس میں تجھ پر سبقت لے گئی۔

اس روایت سے ثابت ہوا کہ اذان کا تعین وحی سے ہوا تھا۔ وہ وحی کہاں ہے؟
قرآن میں تو نہیں۔۔۔ اب اگر وحی غیر متلو کا اقرار نہ کیا جائے تو اس قسم کی احادیث کی
آخر کیا توجیہ کی جائے گی جن میں وحی کا بھی ذکر ہے اور وہ وحی متلو بھی نہیں ہے۔ کہ قرآن
کریم میں موجود ہو۔

② ایک دوسری روایت میں ایک وحی غیر متلو کا ذکر ان الفاظ میں ملتا ہے۔

فأوحى الله اليه يا محمد لو تكسرون رعيتك فآلقاه فجاءه جبريل

وميكائيل فقال ميكائيل ان ربك يخبرك ان تكون ملكا نبيا ونبيا

عبدالغفرالی جبرئیل فاشا ربیدہ ان تواضع فقال النبی بل نبی عبد
فقال جبرئیل فانک سید ولد ادم وانک اول من تنشق عنه الارض۔
ترجمہ۔ سو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے محمد! آپ اپنی رعیت کو کیوں
گرا رہے ہیں اس پر آپ نے اسے پھینک دیا۔ حضرت جبرئیل اور حضرت
میکائیل آپ کے پاس آئے۔ حضرت جبرئیل نے کہا کہ آپ کا پروردگار
آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ بادشاہ بنیں یا بندہ بنیں۔ آپ نے جبرئیل
امین کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ عاجزی
اختیار کریں۔ سو آپ نے بندہ بنی ہونا اختیار فرمایا۔ اس پر حضرت جبرئیل نے
کہا بے شک آپ سب اولادِ آدم کے سردار ہیں اور آپ پہلے فرد ہوں
گے۔ جن سے (حشر کے دن) زمین شق ہوگی (یعنی اس دن آپ سب سے
پہلے قبر مبارک سے نکلیں گے)۔

یہاں صریح طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی طرف سے ایک وحی آنے کا
بیان ہے جو قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے۔

③ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا۔

ادھی الی ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا لا الہ
الا اللہ حرمت علی دماءہم واموالہم الا بالحق وکان حسابہم علی اللہ۔
ترجمہ۔ مجھے وحی کی گئی کہ میں (حجاز کے) لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ شہادت
دینے لگیں کہ ایک خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب وہ لا الہ الا
اللہ کہیں گے تو ہم پر ان کی جانیں اور ان کے مال لائق حفاظت ہو جائیں گے
مگر یہ کہ کوئی حق ان کے ذمہ آئے اور ان کے (باطن کا) حساب اللہ کے سپرد ہے۔

۱۔ المصنف جلد ۳ ص ۱۸۳ ۱۸۵ جلد ۴ ص ۱۸۱ ۱۸۲ پھر آخر میں حضرت جبرئیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو
بشارت دیں انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یقینی درجے میں قبول کیا جس درجہ میں آپ نے پہلی
وحی سنی معلوم ہوا کہ یہ سب باتیں بھی اپنی جگہ اذنِ الہی سے تھیں۔ ۲۔ المصنف جلد ۱ ص ۱۲۳

④ حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور اس نے مختلف سوالات کیے۔ آپ نے ان مختلف سوالوں کے جوابات دیئے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا :-

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَانَ عِنْدِي فِي شَيْءٍ مِمَّا سَأَلَنِي عَنْهُ عِلْمٌ
حَتَّىٰ إِنبَأَنِيهِ اللَّهُ ۖ

ترجمہ: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اس نے مجھ سے جتنے سوالات کیے ان کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان تمام باتوں کی (خبر دی)۔

یہ جوابات قرآن کریم میں کہیں مذکور نہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ان کا مصدر بھی ذات الہی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امور کی خبر دے رہی تھی۔ یہی وحی غیر متلو ہے جو حدیث کی صورت میں جلوہ گر ہوتی رہی۔ قرآن کریم وحی متلو ہے اور حدیث غیر متلو۔ اور یہ دونوں خدا کی طرف سے ہیں۔

⑤ ایک رات حضرت سودہ بنت زمعہ باہر نکلیں۔ تو حضرت عمرؓ نے انہیں دیکھ لیا اور کہا آپ کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ (یہ اس لیے کہ آپ طویل قامت تھیں) پھر آپ نے حضورؐ سے اس کا ذکر کیا۔ ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضورؐ پر وحی اُتری :-

حَتَّىٰ اَوْحِيَ اِلَيْهِ اَنْ رَّخَصْتَن اِنْ تَخْرَجْنَ فِي حَواثِجِكُن لِيَلَا ۖ

ترجمہ: یہاں تک کہ آپ پر وحی آئی کہ اب تم عورتوں کو اجازت دی گئی ہے کہ تم رات کو اپنی ضرورتوں کے لیے باہر نکل سکتی ہو۔

کیا یہ وحی قرآن کریم میں کہیں مذکور ہے؟ نہیں۔ یہ وحی غیر متلو تھی

⑥ حضرت قتادہؓ حضرت حسن بصریؒ سے روایت کرتے ہیں :-

اَوْحِيَ اِلَى النَّبِيِّ ثُمَّ قَالَ خُذُوا خُذُوا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِمَنْ سَبَّحَ الثَّيْبَ

بِالثَّيْبِ جَلْدًا مِائَةً وَالرَّجُلُ وَالْبَكْرُ بِالْبَكْرِ جَلْدًا مِائَةً وَفِي سُنَّةٍ ۖ

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو آپؐ نے فرمایا: یہ لو! یہ لو! اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے راہ بتلا دی ہے۔ شادی شدہ جوڑے کی سزائے زنا سو کوڑے اور رجم اور غیر شادی شدہ زانی کے لئے سو کوڑوں اور ایک سال کی جلا وطنی کا حکم ہے۔

ان روایات میں صریح طور پر وحی وغیرہ کے الفاظ موجود ہیں اور ایسی روایات کی بھی کوئی کمی نہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح لفظوں میں اپنی بات کو اللہ تعالیٰ سے روایت فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے۔ اس کی چند مثالیں حضرت امام احمدؒ کی روایت سے سن لیجئے۔ یہ تینوں روایتیں حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہیں۔

امام احمد بن حنبلؒ (۲۴۱ھ) کی شہادت

عن ابی ہریرۃؓ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ عز وجل انه قال انا خیر الشرائع فمن عمل عملاً فاشرك فیہ غیری فانا بری منه لہ

ترجمہ: ابوہریرہؓ سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عزوجل سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں سب سے زیادہ بہتر شریک ہوں (جسے اپنے عمل میں شریک کیا جاسکتا ہے) سو جس نے کوئی کام کیا اور اس میں میرے سوا کسی اور کو شامل کیا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔
عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول ابن المتحابون بجلالی الیوم اظلمہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔
ترجمہ: ابوہریرہؓ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کہیں گے ”کہاں ہیں وہ جو میرے جلال پر شیدا تھے آج میں ان کو اپنے سایہ (رحمت) میں جگہ دوں گا۔ جب کہ میرے سایہ (رحمت)

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قال كاذبي عبدي ولم يكن له ليكذبني به

ترجمہ۔ ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”مجھے میرے بندے نے جھٹلایا اور اسے اس کا حق نہ تھا کہ میری بات جھٹلائے“..... بحديث

امام داریؒ (۵۲۵۵) کی شہادت

عن حمزة بن حبيب قال سمعت مسلمة السكوني قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اوحى الى اني غير لابث فيكم الا قليلا ثم تلبثون حتى تقولوا امي، امي، ثم تأتوني افنادا.

ترجمہ: ضمیر بن حبیب سے مروی ہے وہ کہتے ہیں۔ میں نے حضرت مسلمہ سکونی کو کہتے ہوئے سنا، ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ..... آپ نے فرمایا کہ مجھے وحی میں فرمایا گیا ہے کہ میں اب تم میں زیادہ عرصہ ٹھہرنے والا نہیں پھر تم رہو گے۔ یہاں تک کہ تم کہو (ہماری باری) کب آئے گی، پھر تم میرے پاس باری باری آؤ گے۔

امام بخاریؒ (۲۵۶ھ) کی شہادت

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 اوحی الی انکم تفتنون فی قبورکم۔^۳

ترجمہ۔ میری طرف وحی آئی ہے کہ تم سب اپنی قبور میں آزمائش میں
ڈالے جاؤ گے۔

قبروں کا سوال و جواب برحق ہے۔ نکیرین آتے ہیں، مُردے کو بٹھاتے ہیں۔ اور پوچھتے ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارا نبی کون ہے؟ اور پھر عالم برزخ میں اس میت پر راحت یا ألم کی کیفیتیں اتاری جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ مگر اس دُنیا والوں کی آنکھیں اس اگلے جہان کے اعمال کو پا نہیں سکتیں۔ کوئی شخص کسی قبر کے اندر کوئی شیشے کا روشندان بھی رکھ دے اور دیکھتا رہے۔ کہ کیا فرشتے واقعی اس میت کو بٹھاتے ہیں؟ تو وہ اس بٹھانے کو دیکھ نہ سکے گا۔ لیکن یہ بٹھانا قبر کے سوال و جواب اور عذابِ قبر وغیرہ یہ سب برحق ہیں۔ کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احوال کی خبر دی ہے۔ دُنیا کی آنکھیں اگر ان عالم برزخ کے احوال کو دیکھ نہ سکیں تو اس سے ان کا انکار کر دینے کی ہرگز اجانت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

بَيْنَا اَنَا نَاثِمٌ اَوْ تَيْتٌ بِخَزَائِنِ الْاَرْضِ فَوْضِعٌ فِي كَفِي سَوَارِ اَنْ مِّنْ ذَهَبٍ
فَكَبْرٌ اَعْلٰى فَاَوْحٰى اِلٰى اَنْ اَنْفَخَهَا فَنَفَخْتُهُمَا فَاَذْهَبَا فَاَوْلَتْهُمَا الْكَذِبِيْنَ
الَّذِيْنَ اَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبُ صَنْعَاءٍ وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ. متفق عليه۔^{۱۰}

ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ میں سویا ہوا تھا کہ مجھے (خواب میں) زمین کے خزانے دیئے گئے۔ میرے ہاتھ میں سونے کے دو گنگن رکھے گئے جو مجھ پر گراں گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دجی کی کہ ان پر پھونکنا میں نے ان پر پھونکا وہ چلے گئے۔ میں نے اس سے وہ دو کذاب (مدعی نبوت) مراد لیے ہیں کہ میں ان کے باہن ہوں۔ ایک صنعا سے (اسود عسلی) نکلے گا اور دوسرا یمامہ سے (مسلمہ کذاب)۔

انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ سو خواب کی وحی بھی وحی ہے۔ یہ وحی غیر متلو ہے جو قرآن کریم کے الفاظ میں نہیں ملتی۔ لیکن ہے یہ بھی وحی۔۔۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جس علم سے جاری ہوئیں وہ وہی وحی الہی ہے۔ جس کی تلاوت امت میں جاری نہیں ہوئی ہے۔

امام مسلمؒ (۲۶۱ھ) کی شہادت

صباح ستر کی اول درجہ کی کتاب صحیح مسلم میں دیکھئے۔
حضرت عیاض بن حمار المجاشعیؒ (۲۶۱ھ) کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
ان الله اوحى الى ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغى
احدا على احدا۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی کہ تم سب عاجزی اختیار کرو۔ کوئی بھی
دوسرے پر فخر نہ کرے نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے۔

امام ابو داؤدؒ (۲۴۵ھ) کی شہادت

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کہتی ہیں کہ:-
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان احدهما
اكبر من الاخر فاوحى اليه في فضل السواك ان كبرا عطا السواك
اكبرهما رواه ابو داؤد۔

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے اور آپ کے پاس دو
آدمی تھے۔ ایک دوسرے سے عمر میں بڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مسواک
کرنے کی فضیلت میں وحی کی اور فرمایا کہ ان میں سے جو بڑا ہے۔ اسے
مسواک عطا فرمائیں۔

حضرت عیاض بن حمار کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
ان الله اوحى الى ان تواضعوا حتى لا يبغى احد على احد ولا يفخر احد
على احدا۔

ترجمہ: اللہ نے مجھ کو وحی کی کہ عاجزی کرو۔ یہاں تک کہ ایک دوسرے

پر زیادتی نہ کرے نہ ایک دوسرے پر فخر کرے۔

امام ترمذیؒ (۲۴۹ھ) کی شہادت

ان الله اوحى الى ابي هؤلاء الثلاثة فهمي دار هجرتك المدينة او
البحرين او قنسرين ۱۰

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ ان تین مدینہ، بحرین اور قنسرین سے
ایک تیرا دارالہجرت ہے۔

امام نسائیؒ (۳۰۳ھ) کی روایات

قم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ :-

اوحى الله الى النبي صلى الله عليه وسلم وانا معه فقامت فاجفت
الباب بيني وبينه فلما رقه عنه قال لي ان جبرئيل يقرئك السلام ۱۱
ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی اور میں آپ کے پاس
تھی۔ میں ابھٹی اور میں نے اپنے اور آپ کے باہر دروازہ لگا دیا۔ جب یہ کیفیت
اور حالت آپ سے دور ہوئی آپ نے مجھے کہا کہ جبرئیل تم پر سلام کہتے ہیں۔

دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة المسجد
المدنية وقال فيه انه اوحى اليه ان اقاتل الناس حتى يقولوا
لا اله الا الله ۱۲

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم مسجد
مدینہ کے محراب میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے وحی کی گئی ہے کہ میں
(حجاز کے) لوگوں سے لڑتا ہی رہوں جب تک یہ سب نہ کہہ اٹھیں کہ
ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

حضرت سلمہ بن نفیل الکندی سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:-

ولا تزال من امتی امة یقاتلون علی الحق ویزیع اللہ لہم قلوب اقوام
و یزقہم منہم حتی تقوم الساعة وحتی یأتی وعد اللہ والخیل معقود
فی نواصیہا الخیر الی یوم القیمة و هو یوحی الی انی مقبوض غیر ملبث
وانتم تتبعونی انناد ایضاً بعضکم رقاب بعض وعقود المومنین الشام^۱
ترجمہ: میری امت میں سے ایک گروہ حق کے لئے ہمیشہ لڑتا رہے گا اور اللہ
تعالیٰ ان کے ذریعے بہت سے لوگوں کے دل پھیر دیں گے اور انہیں ان
سے رزق ملے گا۔ یہاں تک کہ قیامت آجائے اور یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ
پورا ہو جائے اور گھوڑوں کی پٹائیوں سے قیامت کے دن تک خیر بندھی
ہے اور مجھے وحی سے بتلایا گیا ہے کہ اب مجھے زیادہ دیر نہیں رہنا۔ جانے
والا ہوں اور تم میرے پیچھے جماعت جماعت آؤ گے۔ ایک دوسرے کو مارو گے
اور دارالمومنین صبح طور پر اس وقت شام ہو گا۔

کیا ان روایات میں صریح طور پر وحی غیر متلو نہ ذکر نہیں اور کیا یہ سب باتیں جو حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کہہ کر ذکر فرمائیں، قرآن کریم میں ملتی ہیں؟ اگر نہیں تو اس اصول کو
ہمیشہ کے لئے تسلیم کر لیجئے کہ وحی خداوندی دو قسم پر ہے۔ وحی متلو اور وحی غیر متلو پہلی قسم
کی وحی پر قرآن مشتمل ہے۔ اور دوسری قسم کی وحی بصورت سنت پھیلی ہوئی ہے اور حدیث
کی کتابوں میں مذکور اور محفوظ ہے۔

امام بیہقیؒ (۲۵۸ھ) کی شہادت

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ (۵۷ھ) کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
ان اللہ عزوجل اوحی الی انہ من سلك سلكا فی طلب العلم سہلت
لہ طریق الجنة رواہ البیہقی فی شعب الایمان^۲

ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ جو علم (دین) کی طلب میں کسی رستے پر چلا۔ میں اس کے لئے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہوں۔
بتائیے یہ وحی قرآن کریم میں ہے؟ یہ وحی غیر متلو ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ آتی رہی اور اسی نے دین میں سنت کا نام پایا اور اسی سے مفہوم قرآن کی تکمیل ہوئی۔

اب ہم حدیث کے الہامی ہونے پر چند وہ روایات پیش کرتے ہیں۔ جن میں حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد بھی مذکور ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ وحی غیر متلو میں بھی حضرت جبریلؑ ساتھ ہوتے تھے اور یہ حکم خداوندی بھی وہی لاتے تھے یا اُسے حضورؐ کے دل پر اتارتے تھے۔

وحی غیر متلو میں حضرت جبریل امین کی آمد

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی غیر متلو کی آمد میں صرف وحی کے الفاظ ہی نہیں ملتے۔ کئی روایات میں جبریل امین کی آمد بھی صریح طور پر مذکور ہے۔ اس قسم کی روایات بھی درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں اور تقریباً ہر مجتہد اور محدث کے ہاں اس کی شہادتیں ملتی ہیں اور یہ بات انتہائی پختہ اور صحیح ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی غیر متلو (وحی حدیث) بھی لاتے رہے۔ اس پر ہم چند شہادتیں پیش کرتے ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ (۱۵۰ھ) کی شہادت

عن عبد الله بن مسعود قال جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة شاب عليه ثياب بيض فقال السلام عليك يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام..... فقال ذلك جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم معالم دينكم

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل ایک جوان مرد کی صورت میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وعلیک السلام (اور تجھ پر بھی سلام ہو)..... حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس اس لیے آئے تھے کہ تمہیں دین کے معاملہ (ضروری نشانوں کی) تعلیم دیں۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ نے اس سے پہلی روایت میں یہ الفاظ بھی روایت کیے ہیں:-
 هذا جبریل علی السلام اتاکم لعلکم معالم دینکم واللہ ما اتانی بصوۃ
 الا وانا اعرفہ فیہا الا ہذا الصوۃ لہ

ترجمہ: یہ جبریل تھے جو اس لیے تمہارے پاس آئے کہ تمہیں تمہارے معاملہ دین سکھائیں۔ خدا کی قسم جبریل جب بھی میرے پاس آتے رہے میں انہیں پہچان لیتا رہا۔ مگر اس دفعہ میں نے انہیں پہچانا نہ تھا،
 عن علی کہ مر اللہ وجہہ انہ کان علق فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستراً فیہ تماثل فابطأ جبریل ثم اتاہ فقال لہ ما ابطأک
 عنی قال انا لاندخل بیتاً فیہ کلب ولا تماثل فابسط السترو لا تعلقت
 واقطع رڈس التماثل واخرج هذا الجروۃ

ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک پردہ لٹکا تھا جس میں کوئی نقادیر تھیں جبریل کچھ عرصہ نہ آئے۔ اور پھر آئے حضورؐ نے پوچھا تم نے میرے ہاں آئے میں اتنی دیر کیوں کی؟ جبریل نے کہا ہم اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا ہو یا تصادیر شکنی ہوں آپ اس پردے کو بچھا دیں اور لٹکا دیں نہ اور تصادیروں کے سرکاٹ دیں اور اس کتے کے بچے کو نکال دیں۔

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني
بالمجاهدة حتى ظننت انه يورثه وما زال جبريل يوصيني بقيام الليل حتى
ظننت ان خيار امتي لا ينامون الا قليلاً

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: جبریل مجھے برابر ہمائے کے بارے میں نصیحتیں کرتے رہے یہاں
تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ آپ ہمائے کو دراشت میں سے بھی حصہ
دلاؤں گے اور جبریل مجھے رات کی نماز کے بارے میں بھی برابر کہتے رہے
یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ میری امت کے نیک آدمی اب تو چند لمحوں
کے سوا ساری رات نہ سو سکیں گے۔

امام ابو حنیفہؒ کی روایت کردہ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجی غیر مشلوں میں بھی
حضرت جبریلؑ کی آمد ہوتی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دجی حدیث بھی حضرت جبریلؑ
ہی لاتے تھے اور آپ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ دجی لے کر اترتے تھے یہی دجی
پھر سنت کی صورت میں پھیلتی تھی۔

امام مالکؒ (۱۷۹ھ) کی شہادت

حضرت خلا بن السائب اپنے والد (۹۱ھ) سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

① انا جبریل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم
بالاهلال والتلبية

ترجمہ: میرے پاس جبریل آئے اور مجھے کہا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہ وہ
اہلال اور تلبیہ (لبیک پکارنا) کے وقت اپنی آوازیں اُٹھائی رکھیں۔
یہ حکم دجی قرآنی میں کہاں ہے؟ یہ دجی الہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بصورت حدیث آئی ہے۔

آنحضرت کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اگر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں — صبر و احتساب سے آگے بڑھتا ہوں — نہ پیچھے ہٹنے والا — کیا اللہ تعالیٰ میری خطائیں مجھ سے دور فرمادیں گے؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں“ وہ واپس ہوا تو آپ نے پھر اسے آواز دی اور کہا: تو نے کیا کہا تھا — اس نے اپنی بات دہرائی۔
 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الا الدين — كذالك قال لي جبريل عليه
 ترجمہ: آپ نے فرمایا ہاں — البتہ قرض معاف ہو گا جبریل نے بھی مجھے اسی طرح بتا دیا ہے۔

امام محمدؐ (۱۸۹ھ) کی شہادت

امام محمد بن حسن شیبانی بھی روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

① اتاني جبرئيل عليه السلام فامرني ان امر اصحابي او من معي ان يرفعوا
 اصواتهم بالالهلال بالتلبية ۳۵

ترجمہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھے کہا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہ وہ اہلال اور تلبیہ و لبیک پکارنا، کے وقت اپنی آوازیں اونچی رکھیں۔
 اس روایت میں بھی وحی حدیث کے لیے حضرت جبریل کا آئنا مذکور ہے۔
 ائمہ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کہتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
 فرماتے ہوئے سنا:۔

① ما زال جبرئيل يوصيني بالجارحتي ظننت ليورثني ۳۶

ترجمہ: مجھے جبریل ہمسائے کے بارے میں برابر نصیحت کرتے رہے یہاں
 تک کہ مجھے خیال ہونے لگا: آپ (خدا تعالیٰ کی طرف سے) اسے (ہمسائے کو)
 وارث بھی ٹھہرائیں گے۔

امام شافعیؒ (۲۰۴ھ) کی شہادت

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ:

① اتی جبریل بمراً بیضاء فیہا وکتبۃ الی النبی فقال النبی ما هذه قال هذه الجمعة فضلت بہا انت وامتک فالناس لکم فیہا تبع الیہود والنصارى ولکم فیہا خیر ان ربک اتخذ فی الفردوس وادیا افتح فیہا کتب مسک فاذا کان یوم الجمعة انزل اللہ ما شاء من من ملئکة وحولہ منابر من نور علیہا مقاعد النبین وفیہ خلق ادم وفیہ تقوم الساعة .

ترجمہ: جبریل ایک روشن آئینہ لے کر آئے اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک نشان سا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں (حضرت جبریل کو) کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جمعہ کا دن ہے جس سے آپ اور آپ کی امت کو فضیلت بخشی گئی۔ لوگ اس میں تمہارے پیچھے ہی چلیں گے۔ یہود اور نصاریٰ بھی۔ اور تمہارے لئے اس میں خیر ہے۔ بے شک تمہارے پروردگار نے جنت میں ایک وادی ایفح نامی بنائی ہے جس میں کستوری کے ٹیلے کے ٹیلے ہیں۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جتنوں کو چاہے نازل فرماتا ہے اور اس کے گرد نور کے منبر بچھے ہوتے ہیں جن میں انبیاء بیٹھتے ہیں اور اسی دن (جمعہ کے دن) آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

② اُمّی جبریل عند باب البیت مرتین فصلی الطہرحین کان الفی مثل الشرا فقال یا محمد هذا وقت الانبیاء من قبلک .

ترجمہ: بیت اللہ شریف کے دروازے کے پاس جبریل نے مجھے دو دفعہ نماز پڑھائی۔ ظہر آپ نے اس وقت پڑھی جب سایہ پھر جبریل نے کہا: اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ وقت تم سے پہلے پیغمبروں کی

نمازوں کا بھی تھا۔

③ عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبرئيل عليه السلام فأمروني أن أمرهم أصحابي أو من معي أن يدفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالأهلال يريد أحدهما^۱ ترجمہ: خلاد بن السائب الأنصاری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آتے تھے اور مجھے کہا تھا کہ میں اپنے صحابہ یا جو لوگ میرے ساتھ ہیں انہیں کہہ دو کہ تلبیہ یا اہلال میں کسی ایک میں اپنی آوازیں اُٹھائی رکھیں۔ بلند آواز سے لبیک پکاریں۔

محدث عبدالرزاقؒ (۲۱۱ھ) کی شہادت

① حضرت أبو سعید خدریؒ (۴۷ھ) کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان جبرئیل اتانی فآخبرنی ان بهما قدرا فاذا جاء احداکم المسجد فليثر نعليه^۲

ترجمہ: میرے پاس جبریل آئے اور مجھے بتایا کہ نعلین میں کچھ تینکے لگے ہیں۔ تم میں سے کوئی جب مسجد میں آئے تو اسے چاہیئے کہ اپنا جوتا دیکھ لیا کرے۔

② حضرت ابو طلحہؒ (۳۱ھ) کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بہت مسرور پایا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبرئیل خرج من عندي الساعة فبشرني ان لكل عبد صلى على صلوٰۃ يكتب بهما عشر حسنات ويحى عنه عشر سيئات ويرفع له عشر درجات وتعرض على كما قالها ويرد عليه بمثل ما دعا^۳

۱۔ مسند الشافعی ص ۱۲۳ لکھ کتاب الام جلد ۲ ص ۲۷۱ اس روایت کو محدث عبدالرزاق (۲۱۱ھ) نے بھی روایت کیا ہے دیکھئے المصنف جلد ۱ ص ۱۲۵ مشکوٰۃ ص ۴۵۲ میں بھی بحوالہ شرح السنہ وشعب الایمان للبیہقی یہ روایت دی گئی ہے۔ ۲۔ المصنف جلد ۱ ص ۳۸۸ و سنن دارمی ص ۳۲ جلد اول لکھ المصنف جلد دوم ص ۲۱۵۔

ترجمہ: جبریل ابھی ابھی میرے پاس سے گئے ہیں۔ آپ نے مجھے یہ بشارت دی کہ ہر شخص کے لئے جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے نامہ اعمال سے دس بُرائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور اس کے لئے دس درجات کی بلندی ہے اور اس کا درود مجھ پر جیسا کہ اس نے بھیجا پیش کیا جاتا ہے اور جیسی اس نے دعا کی ویسے اس پر لٹایا جاتا ہے۔

③ حضرت ابو ہریرہؓ (۵۷ھ) کہتے ہیں:-

ان جبرئیل جاء النبی فعرف النبی صورته فقال ادخل فقال ان فی البیت ستر فی الحائط فیه تماثل یدہ

ترجمہ: جبریل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے اُن کی آواز پہچان لی اور فرمایا: تشریف لائیے۔ جبریل نے کہا: مکان میں دیوار پر ایک پردہ ہے جس پر کچھ تصاویر بنی ہیں۔ (یعنی پہلے انہیں اتروا دیجئے)۔

④ حضرت

نزل جبرئیل علی النبی یوم بدر فقال ان ربک یخیرک ان شئت ان تقتل هؤلاء الاساری وان شئت تغادی بہم۔

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بدر کے دن جبریل اترے اور فرمایا: تیرا رب تجھے اختیار دیتا ہے۔ چاہیں تو ان بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیں۔ اور چاہیں تو انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔

⑤ حضرت ابو عثمانؓ (۷۰ھ) کہتے ہیں:-

ان جبرئیل علیہ السلام علم النبی اذا قام من مجلسہ ان یقول سبحانک اللہم و بحمدک۔

ترجمہ: جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کو بتلایا کہ جب اپنی مجلس سے اٹھیں تو سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ لیا کریں۔

ان خالد بن ولید جاء الى النبي فشكا اليه وحشة يجدها فقال له
الا اعلمك ما علمني الروح الامين جبريل ؟ قال لي ان عفريتاً من
الجن يكيدك فاذا ادبت الى فراشك فقل اعوذ بكلمات الله التامات
الذي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شري نزل من السماء

ترجمہ: خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت کی
کہ وہ کچھ وحشت محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے انہیں کہا: کیا میں تمہیں وہ کلمات
نہ بتاؤں۔ جو روح الامین جبریل نے مجھے بتائے تھے؟ مجھے کہا کہ ایک جن
(شیطان) آپ سے بکر کرے گا۔ سو آپ جب سونے لگیں تو یہ پڑھ لیا کریں
آسمان سے اترنے والا کوئی شر اور خیر ان سے متجاوز نہ ہوگا۔

④ حضرت عبداللہ بن مسعود (ؓ) کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ايها الناس ليس من شيء يقربكم الى الجنة ويباعدكم من النار الا قد امرتكم به وليس شيء
يقربكم من الجنة الا قد نهيتكم عنه وان الروح الامين نفث في روعي ان نفسا لن تموت
حتى تستكمل رزقها الا فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق
ان تطلبوه بمعاصي الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته

ترجمہ: اے لوگو! کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہیں جنت کے قریب کرے اور آگ سے دور کرے مگر میں نے اس کا تمہیں امر کر
دیا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہیں جہنم کے قریب کرے اور جنت سے دور کرے مگر میں نے تمہیں اس سے روک دیا ہے اور
بیشک روح الامین جبریل نے میرے دل میں یہ بات اتاری ہے کہ کوئی جی اس وقت تک مرے گا جب تک کہ اپنا رزق
پورا نہ کر لے۔ سو خبردار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور طلب رزق میں اختصار سے کام لو۔ رزق کا دیر نہ ملنا کہیں
تمہیں اس پریشانی کے کہ تم اسے گناہوں کی راہ سے ملنے لگ جاؤ۔ جو اللہ کے ہاں اسے اکی تا بعد ہی ہی پاسکتے ہو۔

اس حدیث میں حضور کے پاس حضرت جبریل کا آنا — آپ کے قلب مبارک میں بھونک لگانا
اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کہی بات کا آنا واضح طور پر مذکور ہے۔ سو اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کہ
وحی غیر متکلمہ بھی خدمت رسالت حضرت جبریل کے سپرد تھی۔

⑧ حضرت عوف بن مالکؓ (۳، ۴) کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

انه اتاني ات من ربي يخيني بين ان يكون امتي شطراهل الجنة
وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة^۳

ترجمہ: میرے پاس خدا کی طرف سے ایک آنے والا (جبریل) آیا۔ خدا
نے مجھے اختیار دیا کہ میں دو باتوں میں سے ایک کو چُن لوں میری امت
اہل جنت میں سے نصف ہو یا مجھے شفاعت کا موقع دیا جائے۔ میں نے شفاعت کو چُن لیا۔

امام احمد بن حنبلؒ (۲۴۱ھ) کی شہادت

① حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

ما جاءني جبرئيل عليه السلام قط الا امرني بالسواك^۴

ترجمہ: جبریل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آتے ہیں مجھے مسواک کی ضرورت
تاکید کرتے ہیں۔

② حضرت زید بن حارثہؓ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں:-

ان جبرئيل اتاه في اول ما اوحى اليه فعمله الوضوء والصلوة^۵

ترجمہ: پہلے دنوں کی وحی میں ہی حضرت جبریل آپؐ کے پاس آئے تھے اور
آپؐ کو وضو اور نماز سکھلا گئے تھے۔

اس وقت وضو اور نماز کا کیا طریقہ تھا؟ ضروری نہیں کہ یہ وہی طریقہ
ہو جو بعد میں آپؐ اور آپؐ کی امت میں سنت قائمہ کے طور پر قائم ہوا۔

امام دارمیؒ (۲۵۵ھ) کی شہادت

① عن انس بن مالكؓ قال جاء جبرئيل الى رسول الله صلي الله عليه وسلم

وهو جالس حزين وقد تخضب بالدم من فعل اهل مكة من قریش

فقال جبرئیل یا رسول اللہ ہل تحب ان اریک ایتۃ قال نعم فتظرا الی شجرة من ورائہ فقال ادع بہما فجاءت وقامت بین یدیه فقال مرہا فترجع فامرہا فرجعت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبی حسبیؑ

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور آپؐ غمگین بیٹھے ہوئے تھے اور اہل مکہ کے عمل سے خون آلود تھے حضرت جبریل نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپؐ پسند کریں گے کہ میں آپکو ایک عجیب نشان دکھاؤں۔ آپؐ نے فرمایا ہاں۔ آپؐ کیا دیکھتے ہیں کہ آپؐ کے پیچھے ایک درخت ہے۔ جبریل نے کہا آپؐ اسے آواز دیں۔ درخت آپؐ کی آواز پر آیا اور آپؐ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر جبریل نے کہا آپؐ اسے واپس لوٹنے کا حکم دیں۔ آپؐ نے اسے ایسا ہی کہا اور وہ واپس لوٹ گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دو دفعہ فرمایا۔ مجھے میرا رب کافی ہے کافی ہے۔

② عن ابی سعید الخدریؓ..... قال ان جبرئیل اتانی فاخبرنی ان فیہما اذیٰ او قدرا فاذا جاء احدکم المسجد فلیقلب نعلیہ..... الحدیث

ترجمہ: ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور اسنہوں نے مجھے بتایا کہ نعلین سے کچھ مٹی یا تینکے لگے ہیں۔ سو تم میں سے کوئی جب مسجد آئے، تو چاہیے کہ جو تیاں ذرا ہلا لیا کرے۔ اسنہیں جھاڑ لیا کرے۔

③ عن ابن غنم قال نزل جبرئیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشق بطنہ ثم قال..... الحدیثؑ

ابن غنم سے مروی ہے کہ حضرت جبریل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اترے اور آپؐ کے سینہ مبارک کو شق کیا اور کہا..... الحدیث

④ عن خلاد بن السائب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اتاني جبرئيل فقال مرا صابك او من معك ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية او بالا هلال له

ترجمہ: خلاد بن السائب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں حضورؐ نے کہا۔ جبریل میرے پاس آتے تھے اور مجھے کہا۔ آپ اپنے صحابہؓ کو کہیں کہ تلبیہ میں اپنی آوازیں بلند رکھا کریں۔

امام بخاریؒ (۲۵۶ھ) کی شہادت

اقم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس لوٹے تو حضرت جبرئیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کا سر گردوغبار سے اٹا ہوا تھا۔ اتاہ جبرئیل وقد عصب راسه الغبار فقال وضعت السلاح فوالله ما وضعتہ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين فقال ههنا واما الى بني قريظة له

ترجمہ: آپ کے پاس جبریل آئے۔ ان کا سر غبار آلود تھا۔ انہوں نے کہا۔ آپ نے ہتھیار رکھ دیئے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے تو ہتھیار نہیں رکھے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب کدھر؟ حضرت جبرئیل نے کہا۔ ادھر اور بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔

قرآن کریم کی رو سے فرشتے ہمہ تن اور ہمہ وقت طاعتِ خداوندی میں مصروف ہیں۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اذنِ الہی سے کرتے ہیں۔ سو حق بات یہ ہے کہ حضرت جبرئیل کا یہ آنا اور حضورؐ سے ہمکلام ہونا یہ سب امر الہی سے تھا اور حضرت جبرئیل وحی متلو کے علاوہ حضورؐ پر وحی غیر متلو بھی لے کر آتے تھے۔

حضرت ابوسعود انصاریؒ (۴۱ھ) نے حضرت مغیرہ بن شعبہؓ (۵۰ھ) کو کہا۔

ہاں قد علمت ان جبریل نزل فصلی فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 تم صلی فصلی رسول اللہ صلی فصلی رسول اللہ صلی فصلی رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ثم قال بهذا امرت)

ترجمہ کیا کرنے نہ جانا کہ جبریل اترے تھے۔ انہوں نے نماز پڑھی۔ سو حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ جبریل نے پھر نماز پڑھی۔ سو حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بھی پھر نماز پڑھی۔ پھر جبریل نے نماز پڑھی
 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر نماز پڑھی۔
 یہ نمازوں کے اوقات کا تعین سب اللہ رب العزت کی طرف سے تھا حضرت
 جبریل تو محض اس کے آؤں سے یہ وحی غیر مطلوب لے کر اترے تھے۔
 اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ
 نہایت غمگین تھے کہ قرن منازل کے مقام پر بادل نے آپؐ پر سایہ کیا۔ اس میں سے حضرت
 جبریل علیہ السلام اُتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

فَنظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ
 وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلِكَ الْجِبَالِ لَتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتُ
 فِيهِمْ قَالَ فَنَادَانِي مَلِكُ الْجِبَالِ فَسَلِّمْ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ
 قَوْلَ قَوْمِكَ وَأَنَا مَلِكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لَتَأْمُرَنِي بِمَا مَرَكُ
 أَنْ شِئْتُ أَنْ أَطِيقَ عَلَيْهِمُ الْآخَشِينَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ۔ سو میں نے دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جبریل اترے ہیں۔ آپؐ نے مجھے آواز
 دی۔ اللہ نے تیری قوم کی بات سن لی ہے اور جو انہوں نے تجھے ٹھکرایا
 ہے اور بے شک آپؐ کی طرف ملک الجبال، پہاڑوں کے فرشتے، کو بھیجا
 گیا ہے۔ تاکہ آپؐ اُن کے بارے میں جو چاہیں آپؐ اس کا حکم لے دیں۔
 پھر مجھے ملک الجبال نے آواز دی اور مجھے سلام کیا اور کہا اے محمدؐ: بیشک

اللہ تعالیٰ نے تیری قوم کی بات سن لی ہے اور میں ملک الجبال و پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور مجھے تیرے رب نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ آپ مجھے حکم دیں ان کے بارے میں۔ اگر چاہیں تو میں ان پر خشین (کوہِ احمر اور کوہِ البقیس) الٹ دوں۔

اس قسم کی روایات چند نہیں متعدد ہیں۔ حضرت جبریل بارہا آپ کے پاس وحی متلو کے جلو میں اترے اور بارہا آپ سے اس انداز میں مہکلام ہوئے۔ سو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنیح اس وحی الہی پر ترتیب پائی تھیں۔

امام مسلم (۲۶۱ھ) کی شہادت

حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نصف اللیل کے قریب آہستہ سے اُٹھے اور بقیع (قبرستان) تشریف لے گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان جبریل علیہ السلام اتانی حین رأیت فنادانی فإخفاہ منک فإخفیتہ منک ولم یکن یدخل علیک قد وضعت ثیابک وظننت ان قد رقدت فکرمھت ان اوقظک ان تستوحشی فقال ان ربک یامرک ان تاتی اهل البقیع فتستغفرلھم۔

ترجمہ: جب تو نے مجھے دیکھا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور اُسے تجھ سے چھپایا۔ میں نے انہیں جواب دیا اور میں نے بھی اس جواب کو تجھ سے چھپایا اور جب تم نے اپنے کپڑے رکھے ہوں تو وہ تمہارے ہاں نہیں آتے۔ میں نے گمان کیا کہ تم سو رہی ہو۔ میں نے پسند نہ کیا کہ تمہیں جگاؤں۔ اور یہ مجھے ڈر تھا کہ تو وحشت محسوس نہ کرے جبریل نے (مجھے) کہا: تیرا پروردگار تجھے حکم دیتا ہے کہ آپ بقیع کے قبرستان میں جائیں اور فوت شدگان کے لئے مغفرت کی دعا کریں۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا۔
 ما زال جبرئیل یوصیني بالجارحتی ظننت انه لیورثنه^۱
 ترجمہ: جبریل مجھے ہمسائے کے بارے میں برابر نصیحت کرتے رہے حتیٰ کہ
 مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ اسے وراثت میں سے بھی حصہ دلوائیں گے۔
 کیا یہ سب باتیں حضرت جبریلؑ اپنی طرف سے کرتے تھے؟ نہیں یہ سب کلام باذن
 الہی اور بحکم الہی تھا۔ اس قسم کی وحی کو ہی وحی غیر متلو کہتے ہیں۔

امام ابو داؤد السجستانی (۲۴۵ھ) کی روایات

① حضرت عمر بن عبدالعزیز (۱۰۰ھ) نے ایک روز عصر کی نماز میں کسی وجہ سے تاخیر فرمائی
 تو ان سے حضرت عروہ بن الزبیر (۹۴ھ) نے کہا:-

اما ان جبرئیل علیہ السلام قد اخبر محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم بوقت الصلوة۔
 ترجمہ: لیکن جبریل علیہ السلام نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں
 کے اوقات بتلا دیئے تھے۔

جب حضرت عروہ بن الزبیر نے یہ حدیث بیان کی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان
 سے عرض کیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا ہے؟ حضرت عروہ نے فرمایا میں نے
 بشیر بن سعد سے یہ بات سنی ہے۔ اور انہوں نے ابو مسعود انصاری سے یہ سنا ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

نزل جبریل فاخبرنی بوقت الصلوة فصليت معه^۲۔

ترجمہ: جبریل علیہ السلام اترے تھے اور نمازوں کے وقت کی مجھے خبر
 دی تھی۔ سو میں نے آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھی۔

② حضرت ابی بن کعبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی غفار کے ایک گٹھے

^۱ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۳۲۹ المصنف جلد ۱۱ ص ۷ جامع ترمذی جلد ۲ ص ۱۲ مسند امام اعظم مترجم ص ۳۶۹

موطا امام محمد ص ۳۹۱ ابو داؤد شریف جلد ۱ ص ۱۷ مطبوعہ کراچی۔

کے پاس تھے کہ:

فَاتَاهُ جِبْرِئِيلُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكَ أَنْ تَقْرَأَ أَمَّا عَلَى حَرْفٍ قَالَ
اسْئَلِ اللَّهَ مَعَا فَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ إِنَّ أَمْرِي لَا تَطِيقُ ذَلِكَ شَأْنًا
ثَانِيَةً فَنَازَكَرَ مَعَهُ هَذَا

ترجمہ: جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم کرتا ہے
کہ اپنی امت کو کلام اللہ ایک حرف پر پڑھاؤ۔ آپ نے فرمایا: میں خدا سے
اس کی بخشش اور مغفرت چاہتا ہوں۔ میری امت میں اتنی طاقت نہیں
پھر دوسری بار آئے اور ایسا ہی کہا۔

اس روایت میں حضرت جبریل کا آپ کے پاس آنا اور آپ کو ایک حکم پہنچانا حضرت
سے مذکور ہے۔ کیا یہ حکم الہی قرآن کریم میں ملتا ہے؟ نہیں۔ سو یہ بات تسلیم کرنے سے چارہ
نہیں کہ حضرت جبریل آپ پر وحی غیر منلو بھی لاتے تھے۔

امام ترمذیؒ (۲۷۹ھ) کی روایات

حضرت ابو سعید السخدریؒ (۷۴ھ) حضرت امیر معاویہؓ (۶۰ھ) سے روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

إِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِئِيلُ فَأَخْبِرُنِي أَنَّ اللَّهَ يَبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ

ترجمہ: بے شک میرے پاس جبریل آئے اور مجھے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں
آپ کی امت پر فخر کرتے ہیں۔

جب حضورؐ نے یہ بات بتائی تو اس وقت آپ کے سامنے بکم کے مخاطب اول
کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اس سے آپ ان کے مقام کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

امام دارمیؒ (۲۵۵ھ) امام نسائیؒ (۳۰۳ھ) امام ابن ماجہؒ (۲۴۳ھ) نے بھی غلام بن
السائبؒ کی یہ روایت جسے ہم امام مالکؒ اور امام محمدؒ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں نقل کی ہے۔

۱۔ البداء و شریف جلد ۵۵ مترجم مطبوعہ کراچی۔ ۲۔ جامع ترمذی جلد ۲ ص ۴۱۱، ۳۔ البداء و شریف جلد ۲ ص ۴۱۱

اتانی جبرئیل فامرئی ان امرا صحابی ان یرفعوا اصواتهم بالاهلال
اوالتلبیة۔ رواہ الترمذیؒ

ترجمہ: میرے پاس جبریل آئے۔ مجھے کہا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہ وہ
لبیک پکارنے میں اپنی آوازیں بلند رکھیں۔

ایک یہودی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین کا کون سا ٹکڑا بہتر
ہے۔ آپ خاموش رہے۔ اور فرمایا کہ میں اسے جبریل سے پوچھوں گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام
تشریف لائے تو آپ نے اُن سے پوچھا۔ حضرت جبریل نے کہا وہ اپنے پروردگار
سے پوچھیں گے۔ پھر حضرت جبریل تشریف لائے اور کہا:۔

یا محمد انی دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منه قط فقال خیر البقاع
مساجدہا۔ رواہ الترمذیؒ

اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) میں اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوا کہ اتنے قریب
میں پہلے نہ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ زمین کے تمام ٹکڑوں میں بہتر جگہیں
مساجد ہیں۔

وحی غیر متلو کی عظمت کا اندازہ کیجئے۔ جبریل اللہ رب العزت سے وحی متلو (قرآن کریم
کی وحی) ہمیشہ لاتے رہے اور ظاہر ہے کہ آپ کو وہ وحی قرب الہی میں پہنچ کر ملتی ہوگی تاہم
اس وحی غیر متلو کا بھی اندازہ کیجئے۔ قرب الہی کے کس درجہ سے اس کا اتصال تھا۔

امام نسائیؒ (۳۰۳ھ) کی روایات

حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکوں نے محاصرہ کر لیا اور کہنے لگے:
ان للمؤلا و صلوٰۃ ہی احب الیہم من ابنائہم و ابکارہم اجمعوا امرکم
ثم میلوا علیہم میلة واحدة فجاء جبرئیل علیہم السلام فامرہ ان یقسم
اصحابہ بصفین فیصلی بطائفة منهم و طائفة مقبلون علی عدوہم

قد اخذوا حذرهم واسلحتهم فیصلی بہم رکعة ثم یتاخر هؤلاء و
یتقدم اولئک فیصلی بہم رکعة تكون لہم مع النبی صلی اللہ
علیہ وسلم رکعة و رکعة وللنبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتان ۱۰

ترجمہ۔ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جو انہیں ان کے بیٹوں اور بیٹیوں سے زیادہ
عزیز ہے۔ تم سب اپنی پوری تیاری کر لو اور ان پر ایک ہی دفعہ ٹوٹ
پڑو۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو کہا کہ اپنے صحابہ کو
دو حصوں میں تقسیم کر دیں۔ حضور ان میں سے ایک کو نماز پڑھا دیں۔
اور دوسرا حصہ دشمن کی طرف متوجہ رہے۔ پوری طرح چوکس رہیں اور
اسلحہ پاس رکھیں۔ آپ انہیں ایک رکعت پڑھائیں اور پھر یہ لوگ پیچھے
ہٹ جائیں اور وہ آگے آجائیں اور آپ ایک رکعت ان کے ساتھ
پوری کریں (ان دونوں حصوں کی) ایک ایک رکعت حضور کے ساتھ ہو
جائے گی اور آپ کی دو رکعتیں ہو جائیں گی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ :-

جاء رجلٌ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یخطب علی المنبر فقال
ارایت ان قاتلت فی سبیل اللہ صابراً محتسباً مقبلاً غیر مدبر
یکفر اللہ عنی سیئاتی قال نعم ثم سکت قال این السائل وانفا فقال
الرجل ذہا انا ذاقا ما قتل قال ارایت ان قتل فی سبیل اللہ
صابراً محتسباً مقبلاً غیر مدبر ۱۱ یکفر اللہ عنی سیئاتی قال نعم
الا الدین سارنی بہ جبریل انفا ۱۲

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص آپ
کے پاس آیا اور کہا کیا فرماتے ہیں آپ اگر میں اللہ کی راہ میں پورے صبر و
احتساب سے جہاد کروں کہ آگے ہی بڑھوں پیچھے نہ ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ

میری سب خطائیں معاف فرمادیں گے؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں پھر کچھ عرصہ آپ خاموش رہے۔ پھر کہا۔ وہ ابھی سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا۔ میں یہ موجود ہوں۔ آپ نے پوچھا تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں اللہ کی راہ میں پورے صبر و احتساب سے جہاد کروں کہ آگے ہی بڑھوں پیچھے نہ ہٹوں۔ کیا اللہ تعالیٰ میری سب خطائیں معاف کر دیں گے آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ لیکن قرض کی عدم ادائیگی اس میں نہیں آتی۔ مجھے جبریل نے ابھی آہستگی سے یہ بتایا ہے۔

حضرت زید بن ارقمؓ کہتے ہیں:-

سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل من الیہود فاشتکی لذلک ایاماً فانکأ جبریل علیہ السلام فقال ان رجلاً من الیہود سحرک عقدک عقداً فی بیکذا وکذا۔ (الحديث) ۱

ترجمہ۔ ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور آپ کو اس سے کچھ دن تکلیف رہی۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور فلاں کنویں میں (جادو کی) گانٹھیں باندھی ہیں۔ اتم المؤمنین حضرت میمونہؓ کہتی ہیں:-

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہ جبریل علیہ السلام لکننا لانداخل بیتاً فیہ کلب ولا صورة فاصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ فامر بقتل الکلاب حتی انه لیا مر یقتل الکلب الصغیر ۲

ترجمہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو ہم اس میں داخل نہیں ہوتے۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مار دینے کا حکم فرمایا۔ یہاں تک کہ چھوٹے کتے کو بھی مار دینے کا حکم فرماتے۔

ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابرؓ کو کہتے ہوئے سنا۔

لبس النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا من دیاج اهدیٰ له ثم اوشک ان
نزعہ فارسل بہ الی عمر فقیل لہ قد اوشک ما نزعہ یا رسول اللہ
قال نہمانی عنہ جبرئیل علیہ السلام فجاء عمر یمکی فقال یا رسول اللہ
کرہت امرًا واعطیتنیہ قال انی لمر اعطک لعلہ لتلبسہ انما اعطیتک
لتبیعہ فباعہ عمر بالفی درہم۔

ترجمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا کوٹ پہنا جو آپ کو بطور ہدیہ پیش
کیا گیا تھا۔ آپ نے جلد ہی پھر اسے اتار دیا اور وہ کوٹ حضرت عمرؓ کی طرف
بھیج دیا۔ بعض صحابہؓ نے عرض کیا کہ آپ نے بہت جلد ہی اس کو اتار دیا۔ تو
آپؐ نے فرمایا۔ جبرئیل علیہ السلام نے مجھے رد کا ہے۔ حضرت عمرؓ روتے ہوئے
آئے کہ جس چیز کو آپؐ نے اپنے لیے پسند نہیں فرمایا وہ مجھے کیسے عطا فرما
دی۔ آپؐ نے فرمایا۔ میں نے پہننے کے لیے نہیں دیا۔ میں نے بیچنے کے
لیے دیا ہے۔ تو حضرت عمرؓ نے اس کو دو ہزار درہم میں بیچا۔

اقم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ ایک حدیث میں بیان کرتی ہیں :-

قال فان جبرئیل علیہ السلام امانی حین رایت ولم یکن یدخل علیک وقد
وضعت ثیابک فنادانی فاخفی منک فاجبتہ فاخفیت منک وظننت ان
قد رقدت وحشیت ان تستوحشی فامرنی ان اتی اهل البقیع فاستغفرلہم۔
ترجمہ۔ جب تو نے مجھے دیکھا جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے آواز دی اور
اسے تجھ سے چھپایا اور وہ نہیں آتے جب تو نے دن کے کپڑے اتار رکھے ہوں پھر جواب
دیا میں نے وہ بھی آپ سے میں نے مخفی رکھا اور میں نے گمان کیا شاید تم سوچ لی ہو اور
جگنا مناسب نہ سمجھا اور مجھے خوف تھا کہ آپ دشت محسوس کریں گی پس
پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نہت البقیع میں جا کر ان کے لیے استغفار کروں۔

ذخیرہ حدیث میں ایسی روایات بہت ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا نام لے کر کوئی بات کہی اور وہ بات ہم درجہ تلاوت میں نہیں پاتے۔ اس غیر متداول کلام الہی پر محدثین رحمہم اللہ اجماعین کی بے شمار شہادتیں موجود ہیں چند روایات اس قبیل کی بھی سن لیں۔

حضرت امام مالکؒ کی شہادت

عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجاسين في والمتباذلين في رواه مالك باسناد صحيح به

ترجمہ: حضورؐ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں اور میرے لیے ایک دوسرے سے مل کر بیٹھیں اور میری راہ میں وہ مل کر خرچ کریں۔ میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ یہ کلام باری تعالیٰ وجبت محبتی للمتحابین فی... إلّا قرآن مجید میں نہیں ہے معلوم ہوا قرآن کریم کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ حضورؐ سے کلام فرماتے رہے ہیں۔

حضرت امام محمدؒ کی شہادت

عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب وهو يقول لا و ابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بايا شكك من كان حالفا فليحلف بالله ثم ليبر او ليصمت قال محمد وبهذا اناخذ لا ينبغي لاحد ان يحلف بابيه فمن كان حالفا فليحلف بالله يه

ترجمہ: حضورؐ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی قسمیں کھاؤ جس کو قسم کھانی ہو سو وہ خدا کے نام کی قسم کھائے پھر نیکی کرے یا

یہ حکم خداوندی قرآن کریم میں کہاں ہے؟ یہ صریح بات قرآن کریم میں کہیں نہیں۔

حضرت امام احمدؒ کی شہادت

رواہ احمد یاسناد صحیح

ترجمہ: حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے ابن آدم تو میرے لیے کھڑا ہو
میں چل کر تیری طرف آؤں گا۔ تو چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر تیری
طرف آؤں گا۔

یہ بھی پتہ چلا کہ غیر متد کلام الہی میں کبھی بنی آدم سے بھی خطاب ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں یا بنی آدم سے کئی آیات کی ابتداء ہوئی ہے۔

عز وجل المتحابون بجلالي في ظل عرشى يوم لا ظل الا ظلي — رواه

احمد باسناد جید۔

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا جلال چاہنے والے میرے عرش کے سایہ تلے ہوں گے جس دن میرے سایہ رحمت کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔

الامن هديته فاستمدوني اهدكم يا عبادي كلکم جامع الامن اعلمته

انکم تخطئون باللیل والنهار وانا اغفر الذنوب جمیعاً فاستغفرونی اغفرکم

عَافَيْتَ مِنْ عِلْمِ مَنْكُم اِنِّى ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاَسْتَغْفِرْنِى غَفَرْتَ لَهٗ

۱۰ الترخیب جلد ۴ ص ۱۰۱ ۱۱ ایضاً ص ۱۰۱

ولا ابالی ولوان اولکم و آخرکم و حیکم و میتکم و رطبکم و یابسکم اجتمعوا
 علی اشی قلب عبد من عبادی ما نقص ذلک فی ملک جناح بعوضۃ
 ولوان اولکم و آخرکم و حیکم و میتکم و رطبکم و یابسکم اجتمعوا فی
 صعد واحد فسأل کل انسان منکم ما بلغت امنیته فاعطیت کل سائل
 منکم ما نقص ذلک من ملک الا کما لو ان احدکم مری بالبحر فغمس فیہ ابرۃ
 ثم رفعها ذلک بانی جواد ما جدد ما ابدید - عطائی کلام وعذابی کلام
 انما امری لشیء اذا اردت ان اقول له کن فیکون - رواہ احمد

ترجمہ: حضرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا: اے میرے بندو تم سب بھٹکے ہو سوائے
 ان کے جنہیں میں ہدایت دوں۔ ہدایت مجھی سے مانگو۔ میں تمہیں راہ بتاؤں گا تم
 سب محتاج ہو سوائے ان کے جنہیں میں غنی کر دوں مجھ سے مانگو رزق میں تمہیں
 دوں گا۔ تم سب گناہگار ہو سوائے ان کے جنہیں میں بچالوں۔ تم میں سے جو
 کوئی جانے کہ میں بخشنے پر قادر ہوں پھر وہ مجھ سے بخشش مانگے میں نے اسے
 بخش دیا اور مجھے پرواہ نہیں۔ تمہارے پہلے پچھلے زندہ فوت شدہ جو ان
 بوڑھے سب بندوں کے بد بخت ترین درجے میں آجائیں تو میری بادشاہی
 سے مجھ کے برابر کی نہ ہوگی اور اگر تمہارے پہلے پچھلے زندہ و فوت شدہ
 جو ان بوڑھے ایک جگہ جمع ہوں اور تم میں سے ہر انسان اتنا مانگے جہاں
 تک اس کی امید ہو سکتی ہے اور میں تم میں سے ہر سائل کو اتنا دے دوں
 میری بادشاہی میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ مگر ایسی کہ تم میں سے کوئی دریا کے پاس
 سے گزرے اس میں سوئی ڈبوئے اور پھر اسے نکال لے اس پر کتنا پانی
 آئے گا؟ — میں سخی ہوں بزرگیوں کا، مالک ہوں جو چاہے کروں کوئی
 مجھے روکنے والا نہیں (میرا دینا بھی صرف بات ہے اور پکڑنا بھی محض ایک بات
 — جب چاہوں کہ کچھ ہو تو اسے کن کہتا ہوں اور وہ چیز موجود ہو جاتی ہے۔

۴۔ عن ابی امامۃؒ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ بعثنی رحمۃ للعالمین وهدی للعالمین وامرنی ربی بمحق المعازف والمزامیر والاولیٰ والثانی والصلب وامر الجاہلیۃ وخلف ربی عذوجل بعزتی لا یشرب عبد من عبیدی جرعة من خمر الا سقیته من الصدید مثلها ولا یتزکھا من مخافتی الا سقیته من حیاض القدمین رواہ احمدؒ

ترجمہ: حضورؐ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمۃ للعالمین اور تمام جہانوں کا مرکز ہدایت بنایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں معازف و مزامیر، بُت اور صلیب اور جاہلیت کی ہر بات کو ختم کروں۔ میرے رب نے اپنے جلال کی قسم سے کہا ہے کہ کوئی بندہ جو شراب کا ایک گھونٹ پیئے اسے اتنی پیپ پینی ہوگی اور جو میرے ڈر سے اسے چھوڑے میں اسے حوض قدس سے پانی پلاؤں گا۔

۵۔ فرمانِ الہی: ان احب عبادی الی اعلمهم فطرًا رواہ احمدؒ

ترجمہ: محبت میں میرے زیادہ قریب وہ ہے جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے۔

حضرت امام بخاریؒ کی شہادت

۱۔ عن ابی ہریرۃؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ عذوجل اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ فلا تکتبوا علیہ حتیٰ یعملھا فان عملھا فاکتبوا بمثلھا وان ترکھا من اجلی فاکتبوا لہ حسنۃ رواہ البخاری ومسلمؒ

ترجمہ: حضورؐ نے بتایا اللہ تعالیٰ (فرشتوں سے) فرماتے ہیں جب میرا بندہ کسی بُرائی کا ارادہ کرے اسے اس کے نام نہ لکھو جب تک وہ اس پر عمل نہ کر گزے اگر وہ اسے کر پائے تو اسے اتنا ہی لکھو جتنا اس نے کیا۔ اور اگر اس نے

اسے میری خاطر چھوڑ دیا تو اس کی ایک نیکی لکھ دو۔

۲۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل اذا احب عبده

لقائي احببت لقاءه واذا كره لقائي كرهت لقاءه رواه البخاري^۱

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے ملنا چاہے تو میں بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہوں اور جب وہ میرے پاس آنا ناپسند کرے تو میں بھی اسے ملنا نہیں چاہتا۔

۳۔ عن ابی ہریرۃ رضی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول قال

الله عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا ذرۃً وليخلقوا

حبةً وليخلقوا شعيرةً رواه البخاري^۲

ترجمہ۔ حضورؐ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو میری طرح چیزیں بنانے کے درپے ہو، یہ ایک ذرہ تو پیدا کر دکھائیں، ایک دانہ تو پیدا کریں ایک جوہی بنا دیں۔

۴۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل اعددت لعبادي

الصالحين مالا عین دأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر رواه البخاري^۳

ترجمہ۔ آنحضرتؐ نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان نے اسے سوچا۔

۵۔ عن النبی قال اللہ تعالیٰ ثلثة انا خصهم يوم القيمة ومن كنت خصمه خصته

(۱) رجل اعطى بي ثمن غدرو (۲) رجل باع حذافا كل ثمنه و (۳) رجل

استاجر اجيراً فاستوفى منه ولم يعطه اجره۔ رواه البخاري وابن ماجه^۴

ترجمہ۔ آنحضرتؐ سے مروی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تین قسم کے لوگ ہیں میرا قیامت کے دن ان سے بھگڑا ہوگا اور جس سے میرا بھگڑا ہو میں اسے سمجھوں گا۔

۱۔ پہلا وہ جس نے میرے ساتھ کوئی عہد باندھا پھر اسے توڑا۔ ۲۔ دوسرا جس نے کسی آزاد شخص کو بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ ۳۔ تیسرا وہ جس نے کوئی مزدور لیا اس سے تو اس نے پورا کام لیا لیکن اسے اس نے مزدوری نہ دی۔

امام مسلمؒ کی شہادت

صحیح بخاری کی مذکورہ روایات بیشتر صحیح مسلم میں بھی ہیں۔ تاہم کچھ روایات ہم صحیح مسلم سے بھی پیش کرتے ہیں۔

۱۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تردوا الى ما قال ربكم عز وجل قال ما ائمت على عبادي من نمة الا اجمع فريق منهم بها كافرين يقولون الككب وبالكواكب

ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے کیا کہا ہے۔ فرمایا میں نے اپنے بندوں کو جب بھی کوئی نعمت دی تو کچھ لوگ اس سے کافر ہی ہو گئے۔ کہنے لگے ستارہ ہی ایسا تھا۔

۲۔ عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن الله تبارك و تعالی انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم معرنا فلا تغالوا

ترجمہ ابو ذر غفاریؓ کہتے ہیں حضورؐ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے میرے بندو! میں نے ظلم اپنے اور پر حرام کر دیا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو۔

۳۔ عن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وان الله تعالى قال من ذا الذی یثالی علی انی لا اغفر لفلان فانی قد غفرت لفلان واجبت عليك دواء مسلم

ترجمہ۔ ایک شخص نے ایک دفعہ ایک شخص کے بارے میں کہا۔ بجدا اللہ اسے بچتے
گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کن ہے جو مجھ پر قسم باندھتا ہے کہ میں فلاں کو
 نہ بخشوں گا۔ (سُن لے) میں نے اسے بخش دیا اور تیرے اعمال ضائع کر دیئے۔

امام ابو داؤد کی شہادت

۱۔ عن عبد الرحمن بن عرف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال
 الله عز وجل انا الله وانا الرحمن خلقت الرحمن وشققت لها اسما من اسمي
 فمن ضلها وصلته ومن قطعها قطعته^۱

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں خدا ہوں
 میں رحمن ہوں میں نے رحم پیدا کیا۔ میں نے اپنے نام سے اسے نام دیا جو صلہ رنجی
 کرے گا میں اسے جوڑوں گا جو قطع رنجی کرے گا میں اسے قطع کروں گا۔

۲۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يوزني
 ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقل احدكم يا خيبة الدهر فاني انا الدهر
 اقلب ليله ونفاسه۔ رواه ابو داؤد^۲

ترجمہ۔ آنحضرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ابن آدم جب زمانے کو کوستا ہے
 تو مجھے اذیت دیتا ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہ کہے اے زمانے تیرا بڑا ہوتا نہ
 میں ہوں (وہ میرے ہاتھ میں ہے) میں اس کے دن رات لاتا ہوں (اسے
 گردش دیتا ہوں)۔

امام نسائی کی شہادت

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما عككى عن ربه قال ايها عبدي
 من عبادي خرج مجاهدا في سبيلي ابتغاء مرضاتي ضمننت له ان رجعت

ارجعه بما اصاب من اجر وغنمة وان قبضته غفرت له۔^۱

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے وہ اسے حضورؐ سے روایت کرتے ہیں آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندوں سے جو بندہ میری راہ میں جہاد کے لیے نکلا۔ میں صفا من ہوں کہ اگر اسے واپس لوٹاؤں تو اجر و غنیمت کے ساتھ اسے لوٹاؤں اور اگر اسے قبض کر لوں تو اسے بخش دوں۔

امام ترمذیؒ کی شہادت

۱۔ عن انس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عزوجل اخرجوا من النار من ذکرنی یوماً او خافنی فہم مقام رواہ الترمذی۔^۲

ترجمہ: حضورؐ کہتے ہیں اللہ عزوجل (فرشتوں سے) کہیں گے جو کبھی بھی مجھ سے ڈرا۔ اور جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا اسے آگ سے نکال دو۔

۲۔ عن انس بن مالک قال سمعت رسول اللہ یقول ان اللہ عزوجل یقول انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا دعاني۔ رواہ الترمذی۔^۳

ترجمہ: حضورؐ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ میں اپنے بندوں کے یقین کے مطابق ہوتا ہوں جب وہ مجھے بلائے میں اس کے ساتھ ہوں۔

۳۔ عن انس بن مالک قال سمعت رسول اللہ یقول قال اللہ تعالیٰ یا ابن آدم انک مادھوتی ورجوتی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔۔۔۔۔ الحدیث رواہ الترمذی۔^۴

ترجمہ: آنحضرتؐ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم! جب تک تو مجھے پکارتے اور مجھ سے امیدیں باندھے تیرے جتنے اور جیسے گناہ بھی ہوں میں نے بخش دیئے اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔

امام ابن ماجہ قزوینیؒ کی شہادت

۱۔ عن ابی ہریرۃؓ قال ولا اعلمہ الا قدر فعه قال يقول اللہ سبحانہ یا ابن آدم
تفرغ لعبادتی املأ صدرك غنی واسد فقرك وان لم تفعل ملأت صدرك
شغلاً ولم اسد فقرك۔^۱

ترجمہ۔ جہاں تک مجھے علم ہے حضرت ابو ہریرہؓ اسے حضورؐ سے روایت کرتے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے ابن آدم! کچھ وقت میری یاد کے لیے نکال۔ میں تیرا
سینہ غنا سے بھر دوں گا۔ محتاجی کو تجھ سے روکوں گا اور اگر تو میری یاد سے
غافل رہا تو میں تیرا سینہ مصروفیتوں سے بھر دوں گا اور تجھے محتاج ہونے سے نہ بچاؤں گا۔
۲۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللہ سبحانہ الکبریاۃ ردائی والعظمت
ازاری من ناذعنی واحداً منہما القیتہ فی جہنم۔^۲

ترجمہ۔ حضورؐ کہتے ہیں اللہ سبحانہ نے فرمایا بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا
لباس ہے جو کوئی مجھ سے ان میں سے کوئی چھینے گا۔ بڑائی کا دعویٰ کرے گا۔
میں اسے جہنم میں پہنچاؤں گا۔

۳۔ عن النبی قال ان اللہ عزوجل يقول اتامع عبدی اذا هو ذکرنی وتعدکت
بی شفتاہ۔ رواہ ابن ماجہ۔^۳

ترجمہ۔ حضورؐ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں
جب اس نے مجھے یاد کیا اور میری یاد میں اس کے دو ہونٹ کھلے۔

امام طبرانیؒ کی شہادت

۱۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عزوجل انه یقول
یا ابن آدم افرغ من کنزک عندک ولا حرق ولا غرق ولا سرق او فیک
احوج ما تكون الیہ رواہ الطبرانی۔^۴

ترجمہ۔ حضورؐ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے ابن آدم!

۱۔ سنن ابن ماجہ ص ۳۱۲ باب الہم بالدنیا ۲۔ ایضاً ص ۳۱۸ باب الرأۃ من الکبر والتواضع ۳۔ الترغیب مجلد ۲ ص ۳۹۴ ۴۔ ایضاً ص ۳۱۸

اپنے خزانے سے کچھ میرے پاس بھی جمع کر، یہ مال نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہو گا میں اسے تجھے پورا دوں گا۔ جتنی بھی تجھے اس کی ضرورت ہو۔

۲۔ قال رسول الله قال الله جل ذكره لا يذكركم عبد في نفسه الا ذكرته في ملائ من ملائكتي ولا يذكركم في ملائ الا ذكرته في ملائ الاعلى رواه الطبرانی باسناد له
ترجمہ: حضور کہتے ہیں اللہ عزوجل نے فرمایا یا جب کوئی بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں اس کا اپنے فرشتوں میں تذکرہ کرتا ہوں اور جو کوئی لوگوں میں مجھے یاد کرتا ہے میں اسے ملائ اعلیٰ میں یاد کرتا ہوں۔

۳۔ عن النبي قال ان الله يقول يا ادم انك اذا ذكرتني شكرتني واذا نسيتني كفرتني۔ رواه الطبرانی في الاوسط۔
ترجمہ: نبی کریم سے مروی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اے ابن آدم! جب تو نے مجھے یاد کیا تو نے میرا شکر ادا کیا اور جب تو نے مجھے بھلا دیا تو تو نے ناشکری کی۔

ابن ابی شیبہ (۲۳۵ھ) دارمی (۲۵۵ھ) حافظ البزار (۲۹۲ھ) ابویعلیٰ (۳۰۷ھ) عافط ابوالشیخ (۳۲۹ھ) ابن حبان (۳۵۴ھ) حاکم (۴۰۵ھ) البیہقی (۴۵۸ھ) ابوالنعمان صنفہانی (۴۴۰ھ) اور ابوالحسن ززین (۵۲۵ھ) کی ایسی روایات جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کا نام لے اس کی باتیں کہیں سینکڑوں تک پہنچی ہیں اور محدثین نے ایسی روایات کو ایسی کثرت و قرار و اعتماد سے نقل کیا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی متلو کے علاوہ بھی بار بار ہمہ کلام ہوئے۔ سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا نام لے کر کوئی دین کی بات بتائیں یا اس کا نام لیے بغیر کوئی دینی ارشاد فرمائیں، کوئی حقیقت کھولیں، کوئی امر ارشاد فرمائیں یا نہی۔ آپ کی ہر بات کا مبداء فیض اللہ رب العزت کی ذات ہے اور وہی منبع فیض ہے جس سے رشدرسالت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔

ایک اہم سوال اور اس کا جواب

اس وحی غیر متلو میں کیا ادا مردنوا ہی کا سلسلہ بھی تھا یا ان میں فقط دین کی اسرار و رموز اور قرآن کریم کی تائید و تفصیل ہی کی اشاعت رہی؟ جواب اثبات میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا مردنوا ہی اسی وحی غیر متلو سے بھی ترتیب پاتے تھے۔ وحی غیر متلو کے لیے کئی جگہ امرنی دبی (مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے)، وغیرہ کے الفاظ ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حکم خدا حکم خدا ہے خواہ اس کی تلاوت جاری ہو۔ خواہ اس کا نقطہ حکم چلے۔

امرنی ربی وغیرہ کے الفاظ

۱۔ عن عیاض بن ہمار المجاشعی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم فی خطبۃ الا ان ربی امرنی ان اعلکم ما جہلکم مما علمنی یدعی هذا۔^۱

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا۔ مطلع رہو مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس بات کی خبر دوں جس سے تم نادان تھے۔ مجھے آج میرے رب نے وہ بتائی ہیں..... الحدیث

۲۔ عن انس بن مالکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ اخذ کفًا من ماء فادخله تحت حنکته فخلل به علیتہ وقال هكذا امرنی ربی۔ رواہ ابو داؤد۔^۲

ترجمہ۔ حضور جب وضو فرماتے تو پانی کا ایک چلو لیتے اسے اپنی ٹھوڑی کے نیچے لاکر اس سے ڈاڑھی کا خلل کرتے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس طرح کرنے کا میرے رب نے حکم دیا ہے۔

۳۔ عن ابی امامۃ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ربی بمحق المعاذف والمذا میرد الاوثان والصلب وامر الجاہلیۃ۔ رواہ احمد۔^۳

ترجمہ۔ مجھے میرے رب نے گانے بجانے کی چیزوں، آلات ساز، بتوں، صلیبوں اور جاہلیت کی باتوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے۔

۱۔ رواہ مسلم مشکوٰۃ ص ۴۶۲ ۲۔ مشکوٰۃ ص ۴۶۲ وکذا عن ابن عباس رواہ الطبرانی فی الاوسط وشرح نقایہ ص ۳۰ مشکوٰۃ ص ۱۹۰

۴۔ ان الله تعالى امرني ان ازدج فاطمة من علي بن

ترجمہ۔ بے شک میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ فاطمہؓ کی شادی علی سے کروں۔

۵۔ ان الله امرني ان اسمي المدينة طيبة

ترجمہ۔ بے شک مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مدینہ کو طیبہ کا نام دوں۔

۶۔ ان الله تعالى امرني بمداواة الناس كما امرني باقامة الفرائض

ترجمہ۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس تاکید سے لوگوں کی مدارات کا حکم دیا ہے۔
اس نے مجھے فرائض قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔

۷۔ ان الله امرني ان اعلمكم مما علمني وان اؤدبكم اذا قمت على ابواب

مجدكم فاذكروا اسم الله يرجع الخبيث من منازلكم

ترجمہ۔ مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ کچھ بتاؤں جو مجھے میرے خدا نے
بتلایا اور تمہیں آداب زندگی سکھاؤں۔ جب تم اپنے گھروں کے دروازوں پر
پہنچو تو اللہ کا نام لو تمہارے گھروں سے خبیث روح چلی جائے گی۔

۸۔ عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بن كعب ان الله

امرني ان اقرأ عليكم القرآن قال الله سماني لك قال نعم وقد ذكرت عند

دب العالمين قال نعم فذرفت عيناہ متفق عليه

ترجمہ۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں حضورؐ نے حضرت ابی بن کعبؓ سے فرمایا۔ اللہ نے مجھے

حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی بن کعبؓ نے کہا۔ کیا

خدا نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ انہوں نے کہا تو میں رب العالمین

کے حضورؐ مذکور ہوا۔ فرمایا ہاں۔ حضرت ابیؓ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔

اور بھی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ رب العزت و جی متلو (قرآن کریم) کے علاوہ بھی آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمکلام ہوئے۔ آپ نے خداوند تعالیٰ سے صرف قرآن کریم ہی نقل نہیں کیا آپ

نے خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت سی احادیث بھی بیان کیں۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں۔

اذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به فانى لن اكذب على الله عز وجل^۱
 ترجمہ جب میں تمہارے سامنے خدا سے کوئی بات (حدیث) نقل کروں تو اسے
 لے لیا کرو۔ میں خدا نے عز وجل پر کوئی غلط بات نہیں کہتا۔
 آپ کو طبعاً اگر کوئی چیز ناپسند ہوتی۔ آپ نے اس سے اجتناب فرمایا تو صحت کہا میرا یہ
 طبعی تقاضا ہے۔ خدا کے دین میں یہ حرام نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔
 ایما الناس انه ليس لي تحريم ما احل الله لي ولكنما شجرة اكره ريحها اذ كما قال^۲
 ترجمہ۔ اے لوگو! مجھے اس چیز کے حرام کرنے کا اختیار نہیں جسے اللہ نے حلال کیا
 ہے لیکن یہ ایک ایسی سبزی ہے جس کی برمجھے ناپسند ہے (اس لیے میں اسے
 نہیں کھاتا۔

اس حدیث میں آپ نے خدا کی بات لفظ حدیث (حدثتكم) سے نقل کی ہے۔ سو اس
 میں کوئی شک نہیں کہ حدیث کا مبدیٰ بھی اللہ رب العزت ہی اور اس سے حضور کی زبان اور عمل
 پر یہ فیضان جاری ہوا ہے۔

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد

حدیث کا منبع و مصدر | قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اس کا منبع و مصدر ذات الہی ہے۔ حدیث شریف وحی متلو (جس کی پہلے سے تلاوت ہوئی ہو) تو

نہیں لیکن یہ بات اپنی جگہ صحیح اور قطعی ہے کہ اس کا منبع و مصدر بھی اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، مقام حدیث میں یہ بات آچکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ ارشادات میں القاء ربانی (divine Revelation) کا فرما رہا ہے اور آپ جب بھی دین کی کوئی بات کہتے وہ خدا کی طرف سے ہی تھی، وحی متلو (قرآن پاک) ہو یا وحی غیر متلو (حدیث شریف) دونوں خدا کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کے اذن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نطق و عمل وجود پاتا رہا۔ دین کے باب میں آپ جو کچھ فرماتے یا کرتے اس کے پیچھے ہدایت ربانی اور نور آسمانی کا فرما رہتے اور وہی روشنی آپ کے بعد قیامت تک کے لئے جملہ انسانی قافلوں کی رہنما ہے۔ نبوت مبنی ختم ہو چکی ہے اور نزول جبریل بہ پیرایہ رسالت ہمیشہ کے لئے بند ہے۔

نبی کے لفظی معنی | نبی نَبُوۃٌ، نَبَاۃٌ اور نُبُوۃٌ (height) سے مشتق ہے جس کے معنی بلند و بالا (elevated) کے ہیں۔ نبی قوم میں سے سب سے اونچے

درجے کا فرد ہوتا ہے درجہ و مقام اور عظمت و شان میں کوئی اس کے برابر نہیں ہوتا۔ اس لئے اسے نبی کہتے ہیں، البتہ اسے نبیؐ غو کہا جائے تو یہ نَبَاۃٌ (یعنی خبر) سے مشتق ہوگا یعنی خبریں پانے والا، سو جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے خبریں پائے اور ان خبروں میں قطع و یقین ہو ظن و تخمین نہ ہو تو اس خبر یافتہ کو نبیؐ (مہموز اللام) کہیں گے۔ ملا علی قاریؒ کی رائے میں نبیؐ کو ہمزہ سے بولنا زیادہ اچھا ہے، لاندہ مخبر من جملة اللہ تعالیٰ بسا لا یخبر بہ غیرہ، کیونکہ نبیؐ کو حق تعالیٰ کی جانب سے ان چیزوں کی خبر دی جاتی ہے جن کی خبر اوروں کو نہیں دی جاتی بعض روایات میں اس کے مہموز ہونے پر انکار ہے سو پہلے معنی زیادہ مناسب ہیں

انبیاء کی خبروں میں سچائی کا پہلو | جملہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے حب ضرورت و مصلحت غیب کی خبریں پاتے رہے اور یہ وہ خبریں ہوتی تھیں جن تک

عام انسانی حواس رسائی نہ پاسکتے تھے اور بیشک یہ وہ بات ہے جس میں نبی دوسرے انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے اور ان میں نبوت کا اعجاز ہے۔ دیگر خصائص اس کے علاوہ ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی اسرائیل کے سامنے چند عملی معجزے دکھائے تو غیبی خبریں دینے کا یہ علمی معجزہ بھی پیش کیا:

اور میں بتلا دیتا ہوں تمہیں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں رکھ آتے ہو، اسیں تمہارے لئے (میرے خدا کی طرف سے ہونے کا پورا نشان ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔

وَأَنبَحُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنِّي فِي ذَلِكَ لَا يَدْرِي لَكُمْ أَن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۰﴾ (بقرہ سورہ ان عمران ع)

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں:

”یعنی بعض معنیات ماضیہ و مستقبلہ پر تم کو مطلع کرتا ہوں علی معجزات کے بعد ایک علمی معجزہ کا ذکر کر دیا۔ انبیاء کرام کو غیبی خبروں سے نوازنا ہمیشہ سے سنت الہی رہی ہے نبوت کا اعجاز ہے کہ نبی غائبات کی یقینی خبریں اور وہ بالکل اسی طرح واقع ہو جیسا کہ انہوں نے بتایا ہوا امام مالکؒ نے موطا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس قسم کا دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے جس بات کی خبر دی واقعہ اسی کے مطابق ظہور میں آیا۔

بَابُ مَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَخْبَارِ الْمُغِيبَاتِ | ”یہ باب اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی خبروں سے عزت بخشی اور واقعہ اسی طرح ہوا جس طرح اس کے ہونے کی آپ نے خبر دی تھی۔“

پھر امام مالکؒ نے اسیں احادیث پیش کی ہیں اور بتایا ہے کہ آپؐ نے جو کچھ فرمایا تھا واقعات نے ان کی علی تصدیق کر دی، اخبار اس حدیث میں انشاء اللہ العزیز اس باب سے بھی روایات پیش کی جائیں گی۔ یہاں ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انبیاء کی خبروں میں سچائی کا ہونا ساری امت میں مجمع علیہ ہے۔ محدث شبیر حضرت مولانا انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں:-

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأُمَّةَ كَافَّةً إِذَا جُمِعَتْ عَلَى صِدْقِ أَخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ فَخِلَافَهُ سَبَوَعٌ مِنَ الْحَيْلِ وَالْتِمَسُكُ بِالْمَحْتَمَلَاتِ كَفَرٍ بِحُجَّتِ

حاصل یہ ہے کہ جب تمام امت انبیاء کی خبروں کی سچائی پر اجماع کر چکی ہے تو اس کا خلاف کسی نوعیت سے ہو کسی حیلہ سے اور کسی احتمال سے تمسک کرتے ہوئے ایک واضح کفر ہے۔

علم غیب اور اظہار غیب میں فرق | عالم الغیب صرف خدا کی ذات ہے وہ اپنے غیب کا اظہار قطعی درجے میں اپنے رسولوں پر ہی کرتے ہیں وہ

اظہار غیب سے سرفراز ہوتے ہیں یہ علم غیب نہیں اظہار غیب ہوتا ہے۔ عالم الغیب صرف خدا کی ذات ہے علم غیب اسی کے پاس ہے اور وہی اپنے مقربین پر غیب فرماتا ہے۔

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا | جلنے والا بھید کا سو نہیں خبر دیتا اپنے بھید کی
إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ | کسی کو مگر جو پسند کر لیا کسی رسول کو۔ سورہ جن غ۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ بھی لکھتے ہیں:-

پس مطلع نمی کند بر غیب خاص خود بچکس را مگر کے را کہ پسندے کند و آن کس رسول باشد

خواہ از جنس ملک و خواہ از جنس بشر مثل حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور اظہار بعضی از

فیوض خاصہ خود سے فرماید :-

پس حق تعالیٰ شانہ اپنے غیب خاص پر اپنے پسندیدہ بندوں کے سوا کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ اور

وہ پسندیدہ بندے اس کے رسول ہیں۔ خواہ جنس ملائکہ سے ہوں خواہ جنس بشر سے۔ جیسا کہ حضرت

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں پر بعض مغیبات خاصہ ظاہر فرماتے ہیں:-

حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ یہ استثناء منقطع ہے اور مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ سے لے کر سارا جملہ مستثنیٰ ہے:-

غلام یہ ہے کہ بایں طور اطلاع حضرات انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے اور اس سے مراد قطع و یقین ہے۔ پس یقینی اطلاع خواص انبیاء میں سے ہی ہوگی۔

والمعنى ان الاطلاع بهذه الصفة يختص بالانبياء عليهم السلام والمراد منها القطع فلا اطلاع على سبيل القطع من خواص الانبياء

مخلوق پر کوئی غیب کی بات کھلے تو کوئی عاقل اسے علم غیب

نہیں کہتا ہے اس کے سبب نسبت کرتے ہیں ہر شخص یہی

سمجھے گا کہ خدا کے بتلانے سے ایسا ہوا ہے علم غیب اپنے علم

کو کہتے ہیں جو بات عالم بالا سے لوح قلب پر اترے اسے علم غیب نہیں کہتے وہ اس کا محض ایک عکس ہوتا ہے حضرت

علم غیب خود جاننے ہی کو کہتے ہیں

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:-

ترجمہ ۱۔ وجدان صریح بتلاتا ہے کہ بندہ کتنی روحانی ترقی کیوں نہ کرے گا بندہ ہی رہتا ہے اور رب اپنے بندوں کے کتنا قریب کیوں نہ ہو جائے وہ رب ہی رہے گا بندہ واجب الوجود کی صفات یا وجوب کی صفات لازمہ سے کبھی متصف نہیں ہوتا علم غیب وہ جانتا ہے جو از خود ہو کسی دوسرے کے بتلانے سے نہ ہو ورنہ انبیاء و اولیاء یقیناً ایسی بہت سی باتیں جانتے ہیں جو دوسرے عام لوگوں کی رسائی میں نہ ہوں۔

الوجدان الصریح بحکم بان العبد عبد
وان ترقی وان الرب رب وان تنزل وان العبد
قط لا يتصف بالوجوب او بالصفات
اللازمة للوجوب ولا يعلم الغیب الا ان
ينطبع شیء فی لوح صدره وليس ذلك علماً
ما نیب انما ذلك الذی یکون من ذاته ولا
فلا نبیاء ولا اولیاء یعلمون لا بحالة بعض
ما یغیب عن العامة ۱۵

پتہ چلا کہ غیب کی بات معلوم ہونے میں اگر کوئی اس کا بتلانے والا ہو تو اسے علم غیب نہیں کہتے نہ علم غیب کی کوئی عطائی قسم ہے بلکہ اسے خبر غیب کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں :-

ذلك من انباء الغیب نوخیه الیک ۱۶ | یہ خبریں ہیں غیب کی ہم بھیجتے ہیں تیرے پاس۔
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی صرف خبر غیب ہے علم غیب نہیں تو اور کون ہے جو علم غیب کا دعویٰ کرے۔ علم غیب صرف خدا کیلئے ہے جو ہر بات کو خود جانتا ہے۔ اس تفصیل سے علم غیب کے معنی معلوم ہو گئے کہ وہ اپنے طور پر کسی غیب کی بات کو جانتا ہے سو کسی مخلوق کے لئے خواہ وہ خیر ہو یا کوئی فرشتہ یا کوئی جن، علم غیب کا دعویٰ بالکل غلط ہوگا۔ علم کا لفظ جب غیب کی طرف مضاف ہو تو یہ اسی علم کے لئے آتا ہے جو اپنا ہو کسی کا عطاء کردہ نہ ہو۔ حضرت علامہ ابن عابدینؒ الشافعیؒ لکھتے ہیں :-

ان علم الانبیاء والاولیاء انما هو باعلام من اللہ تعالیٰ لہم وعلمنا بذاک انما هو باعلامنا وهذا غیر علم اللہ تعالیٰ الذی تفرد بہ وهو صفة من صفاتہ القدیمۃ الازلیۃ الدائمۃ الابدیۃ المنزہۃ عن التغییر وسمات الحدوث والنقص المشارکۃ والانفاک بل هو علم واحد علم بہ جمیع المعلومات کلیاتہا وجزئیاتہا ما کان منها وما یکون لیس بضروری ولا کسبی ولا حادث بخلاف علم سائر الخلق۔ اذ اقرر ذلک فعلم اللہ المذکور هو الذی یمدح بہ و اخبر فی الایتین المذکورتین بانہ لا یشارک فیہ احد فلا یعلم الغیب الا هو وما سواہ ان علموا جزئیات منہ فهو باعلامہ

وإطلاعهم له وحينئذ لا يطلق أنهم يعلمون الغيب إذ لا صفة لهم يقتدرون بها على الاستقلال بعلمه وإيضاحهم ما علموا وإضاحوا له
ترجمہ :- بیشک انبیاء و اولیاء کا علم انہیں خدا تعالیٰ کے بتلانے سے ہوتا ہے اور ہمیں جو علم ہوتا ہے وہ انبیاء و اولیاء کے بتلانے سے ہوتا ہے اور یہ علم اس علم خداوندی سے مختلف ہے جس کے ساتھ صرف ذات باری تعالیٰ متصف ہے، خدا تعالیٰ کا علم اس کی ان صفات قدیمہ ازلیہ دائمہ وابدیہ میں سے ایک صفت ہے جو تخیر اور علامات حدوث سے منزہ ہے اور کسی کی شرکت اور نقص انقسام سے بھی پاک ہے وہ علم واحد ہے جس سے خدا تعالیٰ تمام معلومات کلیہ و جزئیہ ماضیہ و مستقبلہ کو جانتا ہے نہ وہ بدیہی ہے نہ نظری اور نہ حادث، بخلاف تمام مخلوق کے علم کے کہ وہ بدیہی و نظری اور حادث ہے۔ جب یہ بات ثابت ہوگئی تو خدا تعالیٰ کا علم مذکور جس کے ساتھ وہ لائق ستائش ہے اور جس کی مذکورہ دو آیتوں میں خبر دی گئی ہے ایسا ہے کہ ہمیں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ سو غیب صرف خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے، خدا تعالیٰ کے علاوہ اگر بعض حضرات نے غیبی باتیں جانیں تو وہ خدا تعالیٰ کے بتلانے اور اطلاع دینے سے جانیں۔

اسلئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ علم غیب رکھتے ہیں کیونکہ یہ ان کی کوئی ایسی صفت نہیں جس سے وہ مستقل طور پر کچھ نہ کو جان لیا کریں، اور یہ بات بھی کہ انہوں نے اسے خود نہیں جانا بلکہ انہیں یہ باتیں بتلائی گئی ہیں۔
علامہ شامیؒ کے اس بیان کے بعد کسی اور وضاحت کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ فقہاء کی بات آپ کے سامنے آپ کی اب آئیے کتب عقائد میں بھی دیکھئے۔ شرح عقائد نسفی کی مشہور شرح النبراس میں ہے :-

والتحقيق ان الغيب ما غاب عن الحواس والعلم الضروري والعلم الاستدلالي وقد نطق القرآن بنفي علمه عن سواه تعالى فمن ادعى انه يعلمه كفر ومن صدق المدعى كفر واما علم بحاسته او ضرورة او دليل فليس بغيب ولا كفر في دعواه ولا في تصديقه على المجزم في اليقيني والظن في الظني عند المحققين، وبهذا التحقيق اندفع الاشكال في الامور التي يزعم انها من الغيب وليست منه لكونها مدركة بالسمع او البصر او الدليل فاعلمها اخبار الانبياء لانها مستفادة من الوحي ومن خلق العلم الضروري فيهم وامن انكشاف الكوائن على حواسهم
النبراس على شرح العقائد ص ۵۴

۱۵ مجملہ سالہ ابن عابدین شامیؒ جلد ۳ ص ۳۱ ان الله سبحانه تعالى منفرد بعلم الغيب المطلق المتعلق بجميع
المعلومات و انما يطلع رسوله على بعض عمومها المتعلقة بالرسالة اطلاقاً كلياً و انما لا يشك فيه بالوحي الصريح

معلوم ہوا کہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام سے جو بھی خبریں منقول ہیں وہ سب اللہ کے بتلانے تھیں اور یہ بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی مقرب بندے پر ایک ہی دفعہ غیب کے جملہ دروازے کھول دے کہ آئندہ اسے غیب کی بات جاننے میں کسی ذریعہ علم کا احتیاج نہ رہے بلکہ مختلف موقعوں پر حسب ضرورت اور تقاضائے مصلحت انہیں کچھ نہ کچھ اطلاع بخشی جاتی تھی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھئے تیس سال میں وحی قرآنی بنجما بنجما اترتی رہی اور اس طرح وحی قرآنی کی تکمیل فرمائی گئی۔ بالترتیب یہ سلسلہ وحی جاری رہا۔

کشف سے بھی غیبی امور کھلتے ہیں

موت میں اپنے تین جرنیلوں کی شہادت آپ نے کشف میں ہی دیکھی اور صحابہ کو اس کی اطلاع دیدی اور فوج ظفر
موج کے واپس آنے پر پھر اس کی عملی تصدیق بھی ہو گئی، صیغہ بخاری میں آپ کا یہ اطلاع دینا بڑی صراحت سے
مذکور ہے۔۔۔۔۔ کشف کی یہ صورت صرف انبیاء سہی خاص نہ تھی مختلف اولیاء کو بھی کشف رحمانی
سے نوازا گیا۔ حجۃ الاسلام امام غزالیؒ (م ۵۰۵ھ) فرماتے ہیں:-

” وظهر ذلك على الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها عند موته : انما هما اخواتك له واختاك وكانت زوجة حاملا فولدت بنتا فكان قد عرف قبل الولادة انها بنت — وقال عمر في اثناء خطبته يا سارية الجبل اذا انكشف له ان العدو قد اشرف عليه فحذره لمعرفته

ذلک ثم بلوغ صوته الیہ من جملة الکرامات العظیمة — وعن انس بن مالک قال دخلت علی عثمانؓ..... فقلت أوحی بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال

لا ولكن بصیرة وبرهان و فراست صادقہ۔

اور یہ کشف حضرات صحابہ و تابعینؓ اور ان کے بعد کے لوگوں میں بھی ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تیرے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں اور مال یہ تھا کہ اس وقت آپ کی بیوی حاملہ تھی (بعد میں ان کے ہاں مبیٹا پیدا ہوئی۔ آپ کو قبل از ولادت علم ہو گیا کہ بیٹا پیدا ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دور ان خطبہ فرمایا اے ساری پہاڑ کی طرف توجہ کر۔ جب آپ پر منکشف ہوا کہ دشمن حملہ آور ہے تو آپ نے حضرت ساریہ کو ڈرایا کہ آپ اس طرح جان چکے تھے۔ پھر آپ کی آواز کا حضرت ساریہ تک پہنچ جانا آپ کی کرامات عظیمہ میں سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں لیکن بصیرت فراست صادقہ اور برهان رہے گی۔

غیب کی ہر اطلاع تعلیم الہی سے ہی ہوگی | اس میں کلام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو وہ

یا کشف سے غیبی امور پر اطلاع بخشتے ہیں، کوئی ان میں سے کسی غیبی بات کو از خود نہیں جان سکتا نہ کسی کے پاس غیب جاننے کی کوئی کنجی ہے کہ جب چاہے از خود غیب کی بات جان لے۔

تعلیم الہی جملہ مواقع ضرورت میں کار فرما رہتی ہے۔ مولانا اسماعیل حق نے بجا لکھا ہے۔

وما روی عن الانبیاء والاولیاء من الاخبار عن الغیوب فبتعلیم اللہ تعالیٰ اما بطریق الالہام او الکشف۔ ترجمہ: انبیاء کرام و اولیاء عظام سے جو بعض غیبی خبریں مروی ہیں خدا تعالیٰ

ان کی وحی یا الہام یا کشف کے ذریعہ تعلیم فرماتے ہیں۔

حضور پیغمبر عظام کی اخبار غیبیہ | جب مجملہ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ خبر خداوندی سے ہزاروں غیبی باتیں پاتے رہے تو ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغمبروں اور ولیوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں غیبی باتیں اطلاع

اس باب میں علماء دیوبند کا عقیدہ خصوصیت سے لائق توجہ ہے۔

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ (م ۱۲۹۷ھ) ایک مقام پر لکھتے ہیں:-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ علمت علم الاولین والآخرین بشرط فہم اسی باب

مشیر ہے۔ شرح اس معتمہ کی یہ ہے کہ اس ارشاد سے ہر خاص و عام کو یہ بات واضح ہے کہ علوم
اولین مثلاً اور ہیں اور علوم آخرین اور — لیکن یہ سب علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں مجتمع ہیں — سو جیسے علم سمع اور ہے علم بصر اور — پر بایں ہمہ قوت عاقلہ اور
نفس ناطقہ میں یہ سب علوم مجتمع ہیں ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کو سمجھے^{۱۶}
وہیں المحدثین امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے بھی فرمایا:-

فاعلم ان الله سبحانه منَّ على نبيه بالالف الف غيوب لا يدري قدرها الا هو^{۱۷}
ترجمہ: سو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں مغیبات ظاہر کر کے
احسان فرمایا جنکی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
اور فرماتے ہیں کہ کسی پیغمبر کو اتنے علوم نہ بخشے گئے جتنے آپ کو عطا فرمائے گئے اور یہ کہ آپ کا علم
مبارک اولین و آخرین سے زائد اور فائق تھا۔

ان النبي قد بلغ من علمه مبلغا لم يبلغه نبي^{۱۸}
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علوم کی ایسی منزل پر پہنچے جہاں کوئی نبی نہیں پہنچا۔

اور حضرت شاہ صاحبؒ اپنے مرقعہ نعتیہ میں لکھتے ہیں:-
دین او دین خدا تلقین او اصل ہدیٰ | نطق او وحی سما حقانجوم اصداد،
صاحب اسرار او ناموس اکبر بر ملا | علم او از اولین و آخرین اندر مزید^{۱۹}
ترجمہ:- آپ کا دین ہدایت خداوندی اور آپ کی تلقین بنیاد ہدایت ہے آپ یقیناً آسمانی وحی سے بولتے
ہیں جسکی جزئیات ہدایت کے ستارے ہیں۔ آپ کے ساتھی واضح طور پر جبریل امینؑ ہے۔ آپ کا علم
اولین و آخرین سے زیادہ ہے۔

حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی سابق نائب ہتم دار العلوم دیوبند اپنے ایک قصیدہ میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں:-

کو غیوباً بعدہ انباء مبہما : تحتوی البشری و انباء الوہل^{۲۰}
”متعدد اخبار غیبیہ ہیں جن کی خبر آپ نے دی اور وہ آپ کے بعد ظہور پذیر ہوئیں۔ یہ بشارت اور
خوفناک باتوں ہر دو طرح کی باتوں پر مشتمل تھیں۔
شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ لکھتے ہیں:-

’اکوان غیبیہ کی کلیات و اصول کا علم حق تعالیٰ نے اپنے ساتھ مختص رکھا۔ ہاں جزئیات منتشرہ پر بہت سے لوگوں کو حسب تعداد اطلاع دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی اتنا وافر اور عظیم الشان حصہ ملا جس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ فوائد القرآن ص ۲۵ اور سورہ لقمان آ ۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باعلام الہی جن غیبی امور کی خبر دی واقعات نے ان خبروں کی عملی تصدیق کر دی جب خبر واقع کے بالکل مطابق نکلتے تو اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ ان خبروں کے پیچھے بیشک اطلاع خداوندی کارفرما ہے۔ کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو عالم الغیب ہے اور غیب کی چابیاں سب اسی کے پاس ہیں قرآن حکیم میں ہے:-

اور اللہ ہی کے پاس ہیں غزائے کے تمام مخفی
اشیاء کے ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے
اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے
اور جو کچھ دریا میں ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ
اس کو بھی جانتا ہے۔ اور کوئی دانہ زمین کے تاریک
حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تراور خشک چیز

فَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْمَعُ مِنْ
وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمٍ
الْأَرْضِ وَلَا رَاطِبٍ وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي
كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

(سورہ انفاس ص ۱)

گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین (روح محفوظ) میں (مرقوم) ہے۔

جس پر غیب کھلے اس کا مقام | سو اب جو شخص غیب کی خبریں بتلائے اور واقعات اس کی تصدیق کر دیں تو یقین کیجئے کہ اس کی پیچھے علم غیب رکھنے والا (خدا تعالیٰ) کارفرما ہے جو وحی مبینی سے یا وحی خفی سے یا کشف سے اسے غیب کی خبریں پہنچا رہا ہے۔ اگر اس میں تہدی ہے اپنی سچائی کا دعویٰ ہے تو اس میں نبوت کا پہلو کارفرما ہوگا۔ کسی ولی پر کوئی غیب کی بات کھلے تو اس کے ساتھ تہدی اور دعویٰ نہیں ہوتا۔

احادیث میں اخبار غیبیہ | ہم جب اس پہلو سے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں اخبار غیبیہ کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہاتھ لگتا ہے اور ان میں وہ روایات بھی ملتی ہیں جن میں غیبی خبریں لپیٹی تھیں اور تاریخ نے ان کی تصدیق کر دی وہ سب باتیں اسی طرح پوری ہوئیں جس طرح انکی قبل از وقوع خبر دی گئی تھی۔

سو حدیث اگر ایک عام انسانی رہنمائی ہوتی یا محض ایک دور کی تاریخ ہوتی کہ ایسے ایک مرکز ملت کچھ

وقت کے لئے قرآنی ہدایت کو عملاً نافذ کرے اور ایسے آسمانی رہنمائی (Recognition of divine element) اور حفاظت ربانی کا (divine protection) کا عنصر شامل

نہ ہوتا تو احادیث میں وہ غیبی خبریں ہرگز نہ ہوتیں جن تک سائی عام انسانی سطح سے بالا تھی۔ ایسی حدیثیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ حدیث ایک حجت خداوندی ہے ایک وحی الہی ہے جو غیر متلو سورت میں ظہور میں آئی آپ نے جو کچھ فرمایا ہو کر رہا اور جو آب تک نہیں ہوا وہ بھی ہو کر رہے گا۔

ان احادیث سے جو تواتر قدر مشترک سے متواتر ہیں اور پھر اخبار واقعہ سے تصدیق پانچکی ہیں اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات غیبی صرف قرآنی وحی کے ذریعہ ہی نہ ملتی تھیں بلکہ اس کے علاوہ وحی غیر متلو سے بھی آپ کے قلب مبارک پر اخبار غیبیہ کا انقار ہوتا تھا۔ اور بہت سے امور مستقبلہ اپنی کسی نہ کسی شکل میں آپ کے لوح قلب پر انطباع پذیر ہوتے تھے۔ آپ ان اخبار و مشاہدات کی خبریں دیتے اور صحابہ کرام کا یقین اور جاگ اٹھتا کہ حدیث کا منبع و مصدر بھی یقیناً اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے اور وہی عالم الغیب الشہادہ جو اپنے مقررین کو مختلف مواقع پر حسب ضرورت اور بمقتضائے مصلحت غیبی امور پر اطلاع بخشتا ہے۔

سواج کا عنوان ان اخبار حدیث کا ذکر ہے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آنے والے واقعہ کی خبر دی اور پھر ایسا ہو کے رہا۔ اس قسم کی احادیث یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں کہ آپ کے پیچھے افاضہ الہی کا رفاہ ہے۔

اخبار غیبیہ کس طرح دلیل نبوت ہیں | اپنی طرف سے کوئی شخص غیبی خبر وضع نہیں کر سکتا جو عملاً پوری ہو کر رہے۔ یہ صرف انبیاء کرام ہیں جن پر لاکھوں کروڑوں

غیوب کھولے جاتے ہیں وہ پس پردہ کے واقعات کی خبر دیتے ہیں اور وہ بات بالکل صحیح نکلتی ہے۔ مومن اسے دلیل نبوت سمجھتا ہے اور نادان اس سے انبیاء کو غیب دان سمجھنے لگتا ہے۔ مومن کی شان ہے کہ خبر غیب اور علم غیب میں ہمیشہ فرق کرتا ہے۔ انبیاء کی اخبار غیبیہ بھی تسلیم کرتا ہے اور عقیدہ توحید کو بھی ہاتھ سے نہیں مٹاتا۔

حدیث بیشک برحق ہے | خلاصۃ المرام اینکہ حدیث بے شک برحق ہے۔ تاریخ نبوت

بتلاتی ہے کہ انبیاء کرام کے پیچھے افاضہ الہی پوری عصمت سے کار فرما ہے۔ حدیثیں لوگوں نے فرضی بھی کھڑی تو اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کے لئے ایسے نقادانہ فن پیدا کئے جنہوں نے ہر صحیح و سقیم کو پرکھا اور فن حدیث کو نکھار کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دکھلایا۔ خدا کا شکر ہے کہ آج علماء کے سامنے ذخیرہ حدیث اسی علمی حفاظت اور فنی صیانت کے ساتھ موجود ہے۔

قواعد حدیث مرتب ہیں — اسماء الرجال کے ذخیرے موجود ہیں — شروح لکھی جا چکی ہیں اور آج تک کسی قوم نے اپنے پیغمبر کے اقوال و افعال کے گمراہ و غلط روایت اور فہم و درایت کے وہ پہرے نہیں دیئے جن سے آج تاریخ اسلام بجا طور پر مالا مال ہے۔

غیب کی خبروں سے جزئیات مراد ہیں | انبیاء کرام جب کبھی کوئی غیب کی بات بتلا دیں تو یہ سب اخبار جزئیات ہی ہوں گی۔ افسوس

بالغیبات سے جملہ مغیبات مراد نہیں،

اللہ رب العزت کسی مصلحت سے کسی غیب خاص پر کسی کو مطلع کر دیں اس میں کوئی حرج نہیں،
موجبہ کلیہ کے درجہ میں سے کوئی مخلوق غیب نہیں جانتی۔ غیب کی کُنْجیاں سب اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ وعنده مفاخر الغیب لا یعلمها الا هو (پک الانعام ع)

اور قیامت کے بارے میں خاص طور پر فرمایا :-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَسَاعِدِ أَتَانَهُمْ مِنْ سَمَاءٍ
أَمْ لَنَا عَلَيْهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهُمْ بِشَيْءٍ
إِلاَّ هُوَ (پ ۹، سورة الاعراف ع ۲)

تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کو کب ہے اس کے
قائم ہونے کا وقت، تو کہہ اس کی خبر تو میرے رب
ہی کے پاس ہے، وہی کھول دکھائے گا اس

کو اس کے وقت پر۔ سو یہ بات صحیح ہے کہ قیامت کا علم ان جزئیات میں سے نہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے
کسی کو اطلاع بخشی ہو یہ وہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔

حضرت امام شافعیؒ (م ۲۰۴ھ) فرماتے ہیں :-

انه حجب عن نبیه صلی اللہ علیہ وسلم | بیشک اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم (کہ کب آئے گی)

علم الساعة لہ | اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پڑے میں رکھا ہے۔

آئمہ اربعہ میں سے کسی نے بھی امام شافعیؒ کے اس عقیدے سے اختلاف نہیں کیا۔ غیب کی خبریں اولیاء کرام
کو بھی ملتی ہیں۔ ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کبھی غیبی خبروں سے نوازتے ہیں لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اولیاء اللہ
کو بھی بعض اوقات غیبی امور سے اطلاع دی جاتی ہے۔ البتہ ان خبروں میں خدائی حفاظت کی کوئی ضمانت
نہیں ہوتی اور ان کے نہر دینے پر قطع و یقین مرتب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بات واقع نہ ہو جائے۔ یہ
صرف انبیاء کی شان ہے کہ وہ غیب کی کسی بات سے اطلاع دیں تو وہ قطع و یقین کی حامل ہو۔ خدا تعالیٰ جب
انہیں کسی غیب پر مطلع فرماتے ہیں۔ تو اس اطلاع دینے پر خدائی حفاظت سایہ فگن ہوتی ہے ناممکن ہے کہ اس
آگے پیچھے کسی طرف سے دخل شیطانی ہو، یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا کہ نبی کی خبر غلط نکلے، خدا سے اس درجے کی خبر
پاناہر کسی کے بس میں نہیں۔ انبیاء پوری قوم میں اس باب میں ممتاز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ ہر کسی
سے اپنے احکام کہے وہ اپنی بات کہنے اور اپنے کلام کے لئے خاص افراد کو چنتا ہے وہ افراد اپنے ماحول میں

فرد اور ممتاز ہوتے ہیں اور وہی جانتا ہے کہ اپنا پیغام کہاں اُتارے اور کون اس امانت کے لائق ہو سکے گا،
 اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (پہ - النعام ع ۱۵)

اللہ خوب جانتا ہے اس موقع کو کہ جہاں
 بھیجے اپنے پیغام۔

علم غیب خاصہ باری تعالیٰ ہے

اللہ رب العزت جن برگزیدہ افراد کو بزرگی بخشے
 ہیں اور انہیں اپنے غیوب پر بھی اطلاع بخشتے

ہیں، وہ صرف انبیاء ہیں جنہیں اس انداز میں امور غیبیہ پر اطلاع دی جاتی ہے کہ اس میں قطع و یقین کی ضمانت
 ہو، ہاں علم غیب بیشک خاصہ باری تعالیٰ ہے کسی مخلوق کو علم غیب حاصل نہیں، نہ کسی انسان کی شان ہے
 کہ جب چاہے غیب کی بات معلوم کر لے جب ضرورت ہو ضرور تمند خدا کے ہی محتاج ہوں گے اتنی
 بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین خاص کو اطلاع علی الغیب کی شان سے نوازتے ہیں۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ تَرْسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ (پہ سورہ آل عمران ع ۱۷۱)

یہاں عرف لکن سے استدراک فرمایا یہ اس بات کی صراحت ہے کہ استثنا منقطع ہے۔ اس مضمون
 کو کسی دوسرے مقام پر اگر اِلا کہہ کر بیان کیا جائے تو وہاں بھی اس آیت کی روشنی میں ہم استثنا منقطع ہی مراد
 لیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی کسی برگزیدہ بندے کو کسی غیبی بات پر اطلاع بخٹیں اور وہ اس کا اظہار عام
 کر دے بلکہ تمدی سے کہے کہ ایسا ہی ہوگا اور پھر وہ خبر بھی واقع کے بالکل مطابق اُترے، واقعات اسی طرح
 ظہور پذیر ہوں جس طرح اس نے کہا تھا تو اس قسم کی خبروں سے یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ (پیغمبر) اپنی
 طرف نہیں کہہ رہا تھا بلکہ اس کے پیچھے آسمانی شہادت کا فرما تھی۔ اے وحی کہیں یا الہام

لیکن اس کا موافق واقع نکلنا بتلاتا ہے کہ اطلاع واقعی اس ذات پاک کی طرف سے تھی جس کے قبضہ قدرت
 اور دست تصرف سے کوئی فرد اور کوئی جگہ اور کوئی وقت خارج نہیں۔ ان برگزیدہ بندوں میں سب کے سردار
 اور قافلہ سالار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اولین و آخرین کے
 علوم کھولے اور کروڑوں غیبیوں پر آپ کو اطلاع بخشی اور پھر آپ نے بھی ان غیوب کے بارے میں تنگدلی سے
 کام نہ لیا۔ جو ملتا گیا آگے دیتے گئے قرآن کریم میں ہے۔

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَمِينٍ (پہ التکویر)

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غیب کی بات بتائیں اور حضور اسے اپنے
 صحابہ سے بھی مخفی رکھیں۔ وہ علم ہی کیا جس کا آگے تعذیر نہ ہو۔

آج کچھ اس قسم کی روایات کا مطالعہ کیجئے جن کی تصدیق واقعات نے کی ان اخبار اس حدیث کی روشنی میں یقین کیجئے کہ حدیث کا منبع و مصدر بھی بے شک خدا ہی کی ذات اب کوئی شخص نہ کہے کہ حدیث میں خدائی حجت نہیں ہے۔

حدیث کا سب سے پہلا باقاعدہ مرتب مجموعہ مؤطا امام مالکؒ ہے پہلے اسی کی شہادت لیجئے پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے چند نظائر پیش کی جائیں گی اور پھر عام کتب حدیث سے چند روایات اخبار اس حدیث کے طور پر پیش ہوں گی۔ واللہ ولی التوفیق و بیدہ اذمتہ التحقیق

امام مالکؒ کی شہادت | حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ آسمان کے نیچے قرآن کریم کے بعد سب کتابوں سے زیادہ صحیح اور اصح الکتاب بعد کتاب اللہ حضرت امام مالکؒ کی کتاب مؤطا ہے ہم اس سے اخبار اس حدیث کا آغاز کرتے ہیں حضرت امام مالکؒ نے اس موضوع پر ایک مستقل باب باندھا ہے اور بتلایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ واقع ہونے والی جس بات کی بھی خبر دی وہ بات اسی طرح ظہور میں آئی۔ اس سے امام مالکؒ کا موقف اور بھی نکھر کر سامنے آجاتا ہے۔

بَابُ مَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَخْبَارِ الْمُغِيبَاتِ فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ، | یہ باب اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی خبروں سے

عزت بخشی اور واقع اس طرح ہوا جس طرح ہونے کی آپؐ نے خبر دی تھی۔

مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى الشَّرَفِ وَيَقُولُ إِنَّ الْفِتْنَةَ هُنَا مِنْ حَيْثُ يُطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ ۝ | حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرما رہے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپؐ مشرق کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ فتنہ یہاں ہوگا، یہاں سے شیطان کا سینک نکلے گا۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اس پر لکھتے ہیں:-

مترجم گوید ہمچنین واقع شد کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ زیر کہ اختلال امر خلافت و مقام مردماں برآں ظاہر شد و مذاہب باطلہ اکثر آں در مشرق بود کہ عراق و خراسان باشند۔

(ترجمہ) مترجم کہتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی پیش آیا، اس لئے کہ خلافت

کا جھگڑا اور لوگوں میں مقابلہ اسی مقام پر ظاہر ہوا اور اکثر باطل مذاہب علاقہ مشرق میں ہوئے جو کہ عراق و خراسان ہے۔

امام مالکؒ نے حدیث قرن الشیطان کے بعد پھر وہ حدیث روایت کی ہے جس میں فتنہ خوارج کی خبر دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے بیٹے سالم نے عراق والوں کو ایک موقع پر مخاطب کر کے کہا تھا۔
یا اہل العراف ما سألکم عن
الصغیرۃ وادکمکم للکبیرۃ۔
”اے اہل عراق تم چھوٹے چھوٹے گناہوں کے
بارے میں کتنے سوال کرتے ہو اور بڑے بڑے
گناہوں کے کس تیزی سے مرتکب ہوتے ہو۔“

اس میں آپ نے صریح طور پر عراق کا نام لیا اور پھر فرمایا:-

سبعت ابی عبد اللہ بن عمر
یقول سمعتہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ان الفتنۃ تجئ من
ہہنا و اوہی بیدہ نحو المشرق
من حیث یطلع قرن الشیطان
میں نے اپنے والد عبداللہ بن عمرؓ کو کہتے ہوئے سنا
انہوں نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ فتنہ اس طرف سے آئے گا اور آپ نے اپنے
ہاتھ سے شرق کی طرف اشارہ کیا جہاں سے شیطان
کا سینک نکلے گا۔

امام احمدؒ کی ایک روایت میں شرق کی طرف اشارہ کرنے کی بجائے عراق کی طرف اشارہ کرنے کی تصریح ہے۔

رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یشیر بیدہ نحو العراف ہا ان الفتنۃ
ہہنا ان الفتنۃ ہہنا ثلاثا
میں نے حضرت رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام
کو اس حالت میں دیکھا کہ اپنے دست مبارک
سے عراق کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ خبردار!

البتہ فتنہ یہاں سے اُٹھے گا، البتہ فتنہ یہاں سے اُٹھے گا۔ یہ جملہ آپ نے تین بار ارشاد فرمایا۔

اس شخص نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ظہور میں آیا بہت سے اعتقادی اور سیاسی
فتنہ یہیں سے اُٹھے، سانحہ کربلا بھی اسی زمین پر پیش آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ عراق والوں کو اس واقعہ
فاجعہ کے بارے میں بہت ملامت کرتے تھے۔ آپ سے کسی عراقی نے مسئلہ پوچھا کہ احرام کی حالت میں مکہ
کو مارنا کیسا ہے؟ آپ نے اس پر ارشاد فرمایا:-

اہل عراق مکھی کے مارنے پر مجھ سے سوال کرتے ہیں حالانکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نواسے کو انہوں نے قتل کیا، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا وہ دونوں دینا میں میرے پھول ہیں۔

اہل العراف یسئلونی عن الذباب و قد قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتی من الدنیا ۱۵
اہم ترمذی کی روایت ہے۔

اس کی طرف تو دیکھو مچھر کے خون کے بارے میں پوچھتا ہے جبکہ یہ لوگ آپ کے نواسے کو قتل کر چکے ہیں۔

انظر و ا الخی ہذا یسال عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۱۶

حافظ ابن کثیر (۲، ۳، ۴، ۵) اسے ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔

اہل عراق کو دیکھو مچھر کے خون کے بارے میں تو پوچھ رہے ہیں اور نواسہ رسول کو قتل کرتے ہوئے انہیں کچھ بھی خیال نہ آیا۔

انظر و ا الخی اہل العراف قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہم یسئلونی عن دم البعوضۃ ۱۷

ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے صلیح اور مد کے لئے دعا فرمائی پھر شام اورین کے لئے بھی دعا کی۔ ایک شخص نے کہا حضور! ہمارے عراق کے لئے بھی دعا فرمادیں۔ آپ نے فرمایا:۔
ان فیہا قرن الشیطان وتغیر الفتن وان الجفاء بالمشرق ۱۸
اس میں شیطان کا سینگ ہے اور فتنے اٹھیں گے اور جور و ظلم تو مشرق میں ہی ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، ابلیس عراق میں داخل ہوا اس میں اس نے خوب گل بھٹکایا پھر شام میں جا دھمکا پس انہوں نے اس کو دھمکا دیا

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دخل ابلیس العراف فقضى حاجته فیہا ثم دخل الشام فطرد وہ ۱۹

بند مصدر ہے اس کے معنی بلند کے ہیں ہر اونچی اور ممتاز چیز کو بند کہا جاسکتا ہے سطح مرتفع کو بھی بند کہتے ہیں قاموس میں ہے ان البند

لفظ بند کے تحقیق

ما اشرف من الارض ۲۰۔ ترجمہ: بند زمین کی بلند سطح کو کہتے ہیں۔ مدینہ شریف سے مشرق کی طرف عراق ہے جو سطح مرتفع ہے یہ کسی خاص علاقے کا نام نہیں، عرب ہر اونچی جگہ کو بند کہہ دیتے تھے۔ ترمذی والوں

کاسنجہ بادیہ عراق اور اس کے مضافات ہی ہیں۔ پس جن احادیث میں عراق یا مشرق کی بجائے لفظ نجد وارد ہے ان میں نجد سے مراد عرب کا صوبہ نجد نہیں جس کے رہنے والے نجدی کہلاتے ہیں بلکہ اس سے مراد نجد عراق ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ علامہ خطابی سے نقل کرتے ہیں ۱۔

<p>نجد من جهة العراق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهي مشرق اهل المدينة واصل النجد ما ارتفع من الارض وهو خلاف الغور فانه ما انخفض منها ۲</p>	<p>نجد عراق کی طرف سے اور اہل مدینہ کے لئے نجد بادیہ عراق اور اس کے مضافات ہیں اور یہ اہل مدینہ سے مشرق کی جانب ہے اور نجد دراصل زمین کی سطح مرتفع کا نام ہے اور یہ لفظ غور (پستی) کے برعکس ہے۔ غور پستی کو کہتے ہیں۔</p>
--	---

علامہ عینی (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں :-

انما اشار صلى الله عليه وسلم الى المشرف لان اهل يومئذ كانوا اهل الكفر فاخبر ان الفتنة تكون من تلك الناحية وكذا كانت وهي وقعة الجمل ووقعة صفين ثم ظهروا لخوارج في ارض نجد والعراق وما وراءها من المشرف وكان يحذر من ذلك ويعلم به قبل وقوعه وذلك من دلالة نبوته صلى الله عليه وسلم ۳

ترجمہ :- حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا کیونکہ اہل مشرق اس دن اہل کفر تھے۔ آپ نے دشمنین کوئی فرمائی کہ فتنے اسی کونے سے اٹھیں گے اویسے ہی ہوار، جنگ جمل، جنگ صفین اور اور پھر ظہور خوارج کے واقعات، نجد، عراق اور اس کے مشرقی حصوں میں پیش آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں خبردار فرماتے تھے اور ان کے واقع ہونے سے پہلے نشان دہی فرماتے تھے جو آپ کی نبوت کے واضح دلائل میں سے ہے۔ تاریخ گوامہ کہ جتنے اعتقادی فتنے اٹھے سب عراق سے نکلے معبد الجہنمی نے تقدیر کا انکار (عراق) میں ہی کیا تھا، جنگ جمل وہیں لڑی گئی، شیعہ معتزلہ اور خوارج کی تحریکیں وہیں شروع ہوئیں، جنگ صفین اس کی صفوں میں لڑی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے یونانی انہی عراق والوں نے کی اور سانحہ کربلا بھی یہیں پیش آیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ ادھر سے فتنے اٹھیں گے واقعات نے تصدیق کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع وحی قرآنی سے ملی ہو، اس پر کوئی آیت گواہ نہیں، پس اس یقین سے چارہ نہیں کہ آپ کو یہ اطلاع بذریعہ حدیث دی گئی تھی ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے غیب کی خبریں کیسے

دے سکتے تھے معلوم ہوا کہ آپ جب بھی کلام فرماتے وحی جلی ہو یا وحی خفی آپ کی ہر بات احکام کی قبیل سے ہو یا اخبار کی قبیل سے خدا کی طرف سے ہی ہوتی تھی۔

خیانت کی اطلاع جنگ حنین میں ایک شخص شہید ہوا، صحابہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع کی۔ آپ نے فرمایا صلوا علی صاحبکم ”اپنے ساتھی پر نماز پڑھ لو“ اس سے صحابہؓ پریشان ہو گئے۔ زید بن خالد کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا ان صاحبکم قد غل فی سبیل اللہ (تمہارے ساتھی نے مال غنیمت میں کچھ خیانت کی ہے) صحابہؓ کہتے ہیں ہم نے اس کا سامان کھولا تو ہمیں اسکی تصدیق مل گئی فوج دنا فیہ خرواۃ من خرن یرہود ما یساوی دہ ہمین۔ ترجمہ۔ ہمیں اس کے سامان میں دو درہم کی مقدار خیانت کیا ہوا مال ملا۔

قرآن کریم سے اس کی شہادت نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کے بارے میں مطلع فرمایا ہو کہ اس نے مال غنیمت میں سے کوئی چیز بلا تقسیم میری تھی۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی اور واقعات نے اس کی تصدیق کی، ہوا گریہ تسلیم نہ کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی وحی کے علاوہ بھی وحی خفی ہوتی تھی۔ جیسے حدیث کہا جاتا ہے تو ان اخبار غیبیہ اور روایات حدیث کا محل آخر کیا ہوگا؟

امام احمد بن حنبلؒ کی شہادت حضرت معاذ بن جبلؓ کو آنحضرت اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف بھیجا تو روانگی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ ساتھ ساتھ چلے۔ آپ حضرت معاذؓ کو کچھ نصیحتیں فرما رہے تھے۔ آخر میں آپ نے یہ بھی فرمایا۔

یا معاذ ائتک عسی ان لا تلقانی بعد عامی هذا اول لعلک ان تمر بمسجدی هذا وقبری۔ ترجمہ۔ اے معاذ! ہو سکتا ہے اس سال کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو اور تمہاری اور میری ملاقات آئندہ میری مسجد اور قبر پر ہو۔

اس پر حضرت معاذؓ رو پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا۔ ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، لہ۔ ترجمہ۔ میرے قریبی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں خواہ وہ کون ہوں اور کہاں ہوں۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے رونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کے طور پر فرما رہے ہیں کہ مجھ سے

ظاہری جدائی کے باوجود تم میرے قریب ہو گے۔ اس لئے کبیدہ خاطر نہ ہونا چاہیے۔ اور تم ہی نہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی خدا سے ڈرنے والے موجود ہیں وہ میرے قریب ہی ہیں۔

دیکھئے۔ آئندہ سال حضرت معاذ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا معلوم ہوا کہ قرآنی وحی کے علاوہ وحی خفی کو تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو (ؓ) سے پوچھا گیا کہ قسطنطنیہ اور رومیہ میں سے پہلا کونسا شہر فتح ہوگا، حضرت عبداللہ نے اپنا صندوق منگوایا اور اس سے حدیث کی وہ کتاب نکالی جس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن کر لکھا کرتے تھے اس میں سے دیکھ کر آپ نے فرمایا۔

بینما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب اذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عماي المدینتين	ترجمہ: ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے (احادیث) لکھ رہے تھے کہ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ قسطنطنیہ اور رومیہ میں پہلے کونسا شہر فتح ہوگا
تفتح اولاً قسطنطنیة او رومیة	آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ ہرقل
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم	یعنی قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا۔

مدینہ ہرقل تفتح اولاً یعنی قسطنطنیہ ۱۷

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا ویسے ظہور میں آیا اور رومیہ کی فتح سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں قسطنطنیہ فتح ہوا، اس حدیث میں جہاں ارشادات نبوت من جانب اللہ وحی ہونے کا ثبوت مل رہا وہیں عہد نبوت میں ہی کتابت حدیث کا بھی پتہ چلتا ہے۔

امام بخاریؒ کی شہادت | عن عدی بن حاتم قال بینما انا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه رجل فشکی الیہ الفاقة ثم اتاه اخر فشکی

قطع السبیل فقال یا عدی هل رأیت الحیة؟ قلت لم ارها وقد اُنبت عنہا قال فان طالت بک حیاة لترین الطعینة تترحل من الحیة حتی تطوف بالکعبۃ لا تخاف احدًا الا الله — ولئن طالت بک حیاة لتفتحن کنوز کسری — ولئن طالت بک حیاة لترین الرجل ینخرج ملء کفه من ذهب او فضة یطلب من یقبلہ منه فلا یجد احدًا یقبلہ منه ۱۸

ترجمہ: حضرت عدی بن حاتمؓ سے روایت ہے کہ ایک دن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر

تھا کہ ایک شخص نے اگر غربت و فاقہ کی شکایت کی۔ پھر ایک اور شخص آیا جس نے راستے میں ٹٹ جلنے کی شکایت کی۔ تو آپ نے فرمایا عدی! تم نے حیرہ دیکھا ہے، میں نے عرض کیا دیکھا تو نہیں سنا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک پردہ دار عورت حیرہ سے چل کر بیت اللہ کا طواف کرے گی اور خدا کے سوا کسی کا ڈرنہ ہوگا اور فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے۔ اور اگر تمہاری زندگی مزید بڑھی تو تم دیکھو گے کہ ایک شخص مٹھی بھر سونا یا چاندی خیرات کرنا چاہے گا لیکن کسی کو مستحق نہ پائے گا۔

حضرت عدی بن حاتمؓ (۶۷ھ) جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس خبر غیبی کی تصدیق ان الفاظ میں کرتے ہیں:-

فَرَأَيْتَ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحَيَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ
وَكُنْتَ فِيمَنْ افْتَحَ كَنْزَ كَسْرَى بْنِ هَرْمَزٍ وَلَثْنٌ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةُ لَتَوْنٍ مَا قَالِ لِبْنِي
أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مَلَأَ كَفَّهُ ۱۵

ترجمہ پس میں نے پردہ دار عورتوں کو دیکھا جو حیرہ سے سفر کر کے بیت اللہ کا طواف کرتی تھیں جنہیں خدا کے سوا کسی کا ڈرنہ ہوتا تھا اور میں اُن لوگوں میں تھا جنہوں نے کسریٰ کے خزانوں کو فتح کیا اور اگر تم لوگوں نے لمبی زندگی پائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ کے بارے میں پیشگوئی کا مشاہدہ بھی کرو۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

إِذَا هَلَكَ كَسْرَى فَلَا كَسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي
نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَنْفَقَنَّ كَنْزُ هَمَافٍ سَبِيلَ اللَّهِ ۱۶

ترجمہ:- جب کسریٰ ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں۔ اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اُن دونوں کے خزانے خدا کے راستے میں خرچ کئے جائیں گے۔

واقعات نے بتایا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے واقعی حضرات صحابہ کرامؓ کے ہاتھ لگے۔ قیصر کا روم، اور کسریٰ کا ایران، حضرت عمرؓ کے عہد حکومت میں فتح ہوئے اور ان کے خزانے واقعی اللہ کی راہ میں تقسیم ہوئے اور قیصر و کسریٰ کا نشان تک باقی نہ رہا۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے بجا فرمایا:-

شِعْرَانَهُ كَانَ كَمَا اخْبَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ اسْمِهِ (شئ)

ولا من رسلہ (ترجمہ) پھر ویسا ہی ہوا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی چنانچہ قیصر و کسری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان فتوحات کی ترتیب بھی بتلا دی تھی۔

تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ۵۲

تم پہلے جزیرہ عرب کی جنگ لڑو گے، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں۔ پھر فارس کی لڑائی ہوگی، تم فتح یاب ہو گے، کچھ عرصہ بعد روم سے معرکہ ہوگا۔ تمہیں نصرت ایزدی حاصل ہوگی۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کی خبر | ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ

عنها کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور چپکے سے انہیں کوئی بات بتلائی حضرت فاطمہ رو پڑیں پھر آپ نے ان سے آمستگی سے کوئی اور بات کہی، آپ مُسکرا اٹھیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہؑ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ حضرت فاطمہ الزہراءؑ نے بتلایا۔

سارني النبي صلي الله عليه وسلم فاخبرني انه يقبض في وجعه الذي فيه فبكيت ثم سارني فاخبرني اني اقل اهل بيته اتبعه فضحكت ۵۳

ترجمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوسروں سے پوشیدہ کر کے اطلاع فرمائی کہ اسی مرض میں میں یوں اس دنیا سے رخصت ہوں گا، پس میں رو پڑی۔ پھر فرمایا ہمارے گھرانے میں تم سب سے پہلے مجھے ملو گی۔ تو میں منہس لڑی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا تھا فوالله لقد سمعت رسول الله

امیہ ابوصفوان کے قتل کی خبر

عليه وسلم يقول انهم قاتلوك صحیح البخاری ج ۲ ص ۵۱۳

ترجمہ؛ کہ خدا کی قسم! میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم (امیہ) مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گے۔ اس پیشگوئی کے بعد امیہ ہر قسم کی حفاظتی تدابیر کے باوجود غزوہ بدر میں مارا گیا۔

بحر روم کی لڑائیوں کی خبر | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت ام حرام بنت طحان کے

ہاں آیا جایا کرتے تھے وہ عبادہ بنت صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ انہیں اپنا خواب بتلایا کہ مجھ پر میرے کچھ ممتی پیش کئے گئے جو اس سمندر کی لہروں پر اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ام حرام رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جزا خبر دینا اور پھر اس کا کما اُخبر واقع ہونا کتبِ حدیث سے ظاہر ہے۔

امام بخاریؒ کی شہادت

حضرت سہیل بن سعد (۹۱ھ) رضی اللہ عنہ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر فرمایا:-
 لا عطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه | ترجمہ: کل میں لشکر اسلام کا جھنڈا ایسے شخص کو سپرد کروں گا
 يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله | جس کے ہاتھوں فتح حاصل ہوگی وہ خدا اور اس کے
 رسول سے محبت رکھنے والا ہے اور خدا اور رسول کو محبوب بھی ہے۔

صبح ساری رات سوچتے رہے صبح جھنڈا کس کو دیا جائے گا۔ ہر ایک امید رکھتا تھا کہ اسے
 ملے، صبح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اَنتَ عَلِيٌّ؟ (علی کہاں ہے) عرض کی گئی انہیں آنکھوں میں تکلیف
 ہے، آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب بن لگایا اور دعا دی، آپ کی آنکھیں بالکل درست ہو گئیں، گویا پہلے کوئی
 تکلیف نہ تھی، آپ نے پھر حضرت علیؓ کو جھنڈا عطا فرمایا۔

فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم | (اللہ تعالیٰ نے علیؓ کے ہاتھ پر خیبر کی فتح بخشی)
 ففتح الله عليه

تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے یہود کے قلعے کو توڑا اور واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔
 حضرت انس رضی اللہ عنہ (۹۱ھ) کہتے ہیں:-

صعد النبي صلى الله عليه وسلم (الحدبة) | ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ پر چڑھے
 آپ کے ساتھ سیّدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ پہاڑ تھکھرا یا
 تو آپ نے اس پر پاؤں مارتے ہوئے فرمایا "اسكن احد" (اے احد ٹھہر جاؤ) تم پر ایک نبی ایک
 صدیق اور دو شہید ہیں۔

حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے واقعات شہادت نے اس حدیثی خبر کی من وعن تصدیق کر لی
 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ (۵۲ھ) کہتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنیؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں آئے اور دستک دی آپ نے یہ پوچھے بغیر کہ دروازے پر کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ سے فرمایا:-
 بشرک بالجنة على بلوى ستصيبة | کہ اس آنے والے کو ایک آزمائش کے بعد جنت کی

خوش خبری سناؤ وہ آزمائش عنقریب پیش آئے والی ہے۔ صحیح بخاری جلد ۵ ص ۱۸۲

دروازے پر آئے والے حضرت عثمانؓ تھے اور آپ کو اپنی خلافت کے آخری دور میں جس ابتلا کا سامنا کرنا پڑا
 اس سے ساری تاریخ واقف ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۳) جو کہتے ہیں :-

(ترجمہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتہ کے موقع پر نبیؐ بن حارثہ کو امیر مقرر فرمایا اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر طیار امیر ہوں گے، اور وہ بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہؓ عبداللہ کہتے ہیں میں اس غزوہ میں شریک تھا۔

امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة موتة نبي بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قتل نبي بن جعفر وان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة ۱۵

غزوہ موتہ میں ویسے ہی ہوا جیسے آپؐ نے فرمایا تھا۔ پہلے دونوں کمانڈریکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کر گئے اور آخر میں عبداللہ بن رواحہؓ کمانڈر بنے۔

حضرت انس بن مالکؓ (۹۱) کہتے ہیں :-

(ترجمہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کی تفصیلات آنے سے پہلے ہی حضرت زیدؓ حضرت جعفرؓ اور حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کی شہادت کی اطلاع دے دی۔ آپؐ نے فرمایا کہ پہلے جھنڈا حضرت زیدؓ

ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى نبيذ او جعفرًا واذنوا للناس قبل ان ياتيهم خبرهم فقال اخذ الراية نبيذ فاصيب وعيناها تدم فان ۱۶

نے لیا اور کچھ دیر بعد شہید ہو گئے پھر جعفرؓ جھنڈا لے لیا اور کچھ دیر بعد شہادت پائی، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہؓ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں (اس صدمے کی وجہ سے) آنسو تھے اور آپؐ فرما رہے تھے کہ اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک (خالد بن ولیدؓ) کے پاس ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(ترجمہ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ان دونوں جماعتوں کی دعوت ایک ہوگی۔ (یعنی لا الہ الا اللہ الخ)

لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة

یہ پیشین گوئی حضرت علیؓ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان ہونے والی لڑائی سے حرف بحرف پوری ہو گئی۔ حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں :-

ترجمہ: ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضرت حسن تشریف لائے، آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان مصاکحت پیدا فرمائیں گے۔۔۔۔

بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب
جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم
ابني هذا سيد واعد الله ان يصلم به بين
فئتين من المسلمين - ففتين عظمتين
من المسلمين

حضرت حسن کہتے ہیں :-

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باپ سے فرمایا ہے کہ میری وجہ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح ہوگی۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في لعل
ان يصلم بي فانا فاعل ذلك

چنانچہ میں ایسا کر رہا ہوں۔ حضرت حسنؓ نے یہ اس وقت ارشاد فرمایا جب وہ باہمی خانہ جنگی سے مسلمانوں کو بچانے کے لئے عنانِ اقتدار حضرت امیر معاویہؓ کے حوالے کر رہے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنا ایک معاملہ لائی۔ آپ نے اسے کسی اور موقع پر آنے کیلئے کہا۔ یہ آپ کے آخری دنوں کی بات ہے۔ اس عورت نے پوچھا۔ میں دوبارہ آؤں تو اگر آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا :-

ان لم تجديني فاتي ابا بكر
اگر تو مجھے نہ پائے تو ابوبکر کے پاس چلی جانا۔
ابراہیم بن سعد کہتے ہیں وہ عورت پوچھنا پاہتی تھی کہ آپ کے بعد کون آپ کا جانشین ہوگا جس کے پاس اپنا کوئی معاملہ لاسکے۔ اس وقت تک حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تھے نہ ان کی خلافت کا ان دنوں کوئی چرچا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جانشین مقرر کرنے کا کوئی ارادہ نہ رکھتے تھے۔ پھر بھی آپ نے جانا آپکا جانشین کون ہوگا۔ قرآن کریم میں بھی اس کی خبر نہ دی گئی تھی۔ تاہم صحیح یہ ہے کہ آئندہ واقعات نے تصدیق کر دی کہ آپ نے جو کچھ بتلایا تھا ارادت ربانی کی روشنی میں فرمایا تھا۔ آپ کے جانشین واقعی حضرت ابوبکر صدیقؓ ہوئے۔ مسلمانوں کی نگاہ انتخاب آپ پر ہی آئی اور خدا تعالیٰ کا کوئی فیصلہ آپ کے حق میں ہی تھا۔ حضرت ام

نوویؒ اس حدیث پر لکھتے ہیں :-

هو اخبار بالغيب الذي اعلمه تعالى به
یہ وہ غیبی خبر تھی جو اللہ نے اپنے رسول پر ظاہر فرمائی۔

ام المؤمنين حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایم عیال میں مجھ سے فرمایا۔

ام سلمہ کی شہادت

ادعیٰ لی اباک وخال حتیٰ اکتب کتانی اخلاف ان یتمنی متن ویقول قائل اما اولیٰ ویابی اللہ والمؤمنون الا ابابکرؓ
ترجمہ :- اپنے والد (ابوبکرؓ) اور بھائی (عبدالرحمنؓ) کو بلاؤ تاکہ میں ایک حکم نامہ لکھوادوں تاکہ بعد میں کوئی (خلافت)
کا امیدوار نہ بنے اور یہ نہ دعویٰ کر بیٹھے کہ میں زیادہ حقدار ہوں، حالانکہ خدا تعالیٰ اور مومنین ابوبکرؓ کے سوا کسی پر امنی نہیں
آپ کا ارادہ وصیت آداب وصیت کی طرف توجہ دلانے کے لئے تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کو بلانا لکھنے
کے لئے تھا کسی غیر محرم کو حضرت ام المؤمنین کے حجرہ میں بلانا مناسب نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے
ارامے کی خریدی تو آپ مطمئن ہو گئے اور اطمینان کا اثر تھا کہ آپ کو کئی دن تک زندہ رہے آپ نے وصیت
لکھوانے کا پھر ارادہ نہ فرمایا، ہاں یہ صحیح ہے کہ آپ اگر وصیت لکھولتے تو وہ حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کا ہی امر
ہوتا۔ امام نوویؒ لکھتے ہیں :-

ترجمہ :- اس حدیث سے حضرت ابوبکر صدیقؓ کی فضیلت
ظاہر ہے۔ نیز وفات نبویؐ کے بعد مستقبل میں پیش آنے
والے واقعے کی خبر بھی ہے اور بابی اللہ المؤمنون سے
اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ کچھ نزاع واقع ہوگا
چنانچہ تمام باتیں پوری ہوئیں۔

فی هذا الحدیث دلالة ظاهرة لفضل ابی
بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اخبار
منہ صلی اللہ علیہ وسلم بما سيقع فی مستقبل
بعد وفاته وان المسلمین یا بون عقد الخلافة
لغیره و فیه اشارة انه سيقع نزاع
و وقع کل فلک۔ ۱۵

جنگ بدر سے ایک دن پہلے کی بات ہے صحابہ بنی السجاج کے ایک لڑکے سے ابوسفیان کے بارے میں پوچھتے
تھے وہ اس کی کوئی بات نہ بتلاتا۔ عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف کی بات بتانا جب اسے پیٹتے تو وہ کہتا کہ وہ ابوسفیان
کے بارے میں بتائے گا۔ جب چھوڑ دیتے تو وہ پھر اس کی کوئی بات نہ بتلاتا۔

حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ بدر سے ایک دن پہلے بتادیا تھا کہ
کل فلاں کافر اس جگہ گرا ہوگا اور فلاں اس جگہ۔ حضورؐ نے فرمایا تھا :-

والذی نفسی بیدہ لتضربوہ اذا صدقتم وتترکوه اذا کذبکم قال فقال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم هذا مصرع فلان ویضع یدہ علی الارض ھہنا وھہنا قال فما ماط
احدہم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۱۶

ترجمہ :- اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تم اسے مارتے ہو جب وہ سچ بولتا ہے۔ اور چھوڑ دیتے
ہو جب وہ جھوٹ بولتا ہے۔ پھر آپ نے مختلف کافروں کے مرنے کی جگہوں کی نشاندہی فرمائی۔ پس بدر کے

۱۵ شرح صحیح مسلم جلد ۱ ص ۱۱۵ ایضاً جلد ۲ ص ۱۱۵ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۱۵۔

دن کوئی کافر آپ کی نشان زدہ جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہوا۔ امام نوویؒ لکھتے ہیں :-

فیه معجزتان من اعلام النبوة احدهما
اخباره صلى الله عليه وسلم بمصرع جبابوتهم
فلم يتجاوز احد مصرعه الثانية اخباره
صلى الله عليه وسلم بان الغلام الذي كانوا
يضربونه يصدق اذا تركوه ويكذب اذا ضربوه
وكان كذا لك في نفس الامر

ترجمہ: اس میں دو معجزے آپ کی صداقت کی دلیل بن رہے
ہیں (۱) آپ نے کفار کے پچھاڑے جانے کی جگہوں
کی نشاندہی فرمائی اور وہ پوری ہوئی۔
(۲) لڑکے کے بارے میں آپ نے جو فرمایا تھا وہ بھی
حقیقت پر مبنی تھا۔

واعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم
كان اخبرهم من قبل اسماء من يقتل فيها
من الكفار وحيث يصرع فوقه كما كان
اخبار به حتى لم يتجاوز عنه قيد شبر
كذلك اخبار الانبياء تحكي عن الواقع
ولا يتحمل فيه الخلاف بنحو شعرا وشعير

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے قتل ہو جانے اور ان سے
پچھاڑے جانے کی جگہوں کی نشاندہی فرمائی اور یہی
آپ نے فرمایا تھا۔ اس سے ہر موقوف نہ آیا۔ انبیاء علیہم
السلام کی خبروں میں ایک بال یا جو کے برابر بھی کمی بیشی
نہیں ہوا کرتی۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا

اس وقت یہ بحث نہیں کہ علماء دیوبند علم نبوت کی صداقت کے کیسے والہانہ معتقد ہیں۔
پیش نظر صرف یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر جو غیب کی خبریں دیں وہ
من وعن پوری ہوئیں۔ اس کے ساتھ جب اس عقیدہ کو جمع کریں کہ علم غیب خاصہ باری تعالیٰ
ہے۔ انبیاء کرام علم غیب نہیں رکھتے۔ کسی چیز کو پہلے سے نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ تسلیم کرنے سے
یہ چارہ نہیں رہتا کہ احادیث کا منبع و ماخذ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور آنحضرت پر وحی
صرف قرآن کی صورت میں ہی نہیں آتی رہی۔ احادیث کا مصدر بھی وحی الہی ہی ہے۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دین کی کوئی بات کہی یا کسی آئندہ ہونے والے واقعہ کی خبر دی۔
تو یہ سب وحی الہی سے ہوتا رہا ہے۔ آنحضرت اپنی طرف سے ایسی کوئی بات نہ کہتے تھے۔

اخبار الاحدith کا عنوان اور کتب حدیث میں اس کے ہزاروں شواہد کا مذکور ہونا اس
بات کا پتہ دیتا ہے کہ حدیث یقیناً وحی الہی ہے۔ گو اس کے الفاظ متلو نہ ہوں۔ حدیث میں الفاظ
بیشتر آپ کے اپنے ہوتے تھے۔ — لیکن مضمون سب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا۔

فتح شام فتح ایران اور فتح یمن کی پیشگوئی

جنگ احزاب سے کون واقف نہیں۔ آپ نے یہ بھی بارہا سنا کہ اس میں مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ کے گرد خندق کھودی۔ کھدائی کے دوران ایک چٹان ظاہر ہوئی جس پر کدال کام نہ کرتے تھے۔ صحابہ نے حضور سے صورت حال عرض کی۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر کدال اٹھائی اور اس پر ضرب لگائی۔ ایک تہائی چٹان ٹوٹ گئی اور آپ نے ایک روشنی دیکھی۔ اس میں آپ نے شام کے سرخ محل دیکھے۔ آپ نے پھر دوسری ضرب لگائی اور چٹان کا دوسرا تہائی حصہ بھی ٹوٹ گیا اور آپ نے اس کی روشنی میں مدائن کے سفید محلات دیکھے۔ آپ نے پھر ایک اور ضرب لگائی اور باقی چٹان بھی ٹوٹ گئی اور آپ نے صنعاء (یمن) کے دروازے دیکھے۔ حضرت براء کہتے ہیں۔

”حضور نے اس چٹان کی پہلی ضرب پر فرمایا: اعطیت مفاہج الشام۔ مجھے

شام کی کنجیاں دی گئیں۔ دوسری ضرب پر فرمایا مجھے فارس کی کنجیاں دی گئیں

اور تیسری ضرب پر فرمایا۔ مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں“۔ ۱

یہ ایک عظیم پیشگوئی ہے۔ جو حرف بحرف پوری ہوئی۔ اس میں اس بات کی خبر دی گئی کہ یہ سلطنتیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گی۔ اس میں یہ خبر بھی تھی کہ آپ کے صحابہ جو ان ملکوں کو فتح کریں گے۔ وہ آپ کے نقش قدم پر ہی آگے بڑھیں گے، ورنہ ان کی فتوحات حضور کے ہاتھ میں دی گئی کنجیاں شمار نہ ہوتیں اور یہ صحیح ہے کہ صحابہ حضور کی وفات کے بعد آپ کے دین سے پھرے نہیں۔ وہ آپ کی پوری تابعداری اور وفاداری سے دنیا کے کناروں تک پھیلے اور پہنچے ہیں۔

یہ خبر حدیث میں پہلے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ جو اسلام کا قرن اول کہلاتا ہے۔ یہ عہد صحابہ میں ہو رہا ہو پوری ہوئی اور دنیا نے صداقت حدیث کے کھلے نشان دیکھے۔ حدیث میں پھر ایسی پیشگوئیاں بھی موجود ہیں۔ جو اس پہلے دور میں پوری نہیں ہوئیں، کئی صدیوں کے بعد پوری ہوئیں۔ جس وقت حدیث کی کتابیں لکھی جا رہی تھیں۔ اس وقت ان خبروں کے پورا ہونے کے کوئی آثار عالم ظاہر میں موجود نہ

تھے۔ محدثین صرف یہ دیکھتے تھے کہ حدیث ان کے قواعد کے مطابق صحیح اور قابل قبول ہے یا نہ؛ ان کے حدیثوں کے کتابوں میں لکھے جانے پر جب کئی صدیاں گزریں تو ان کے مصداق ظاہر ہوئے۔ اب ان روایات کا ایک ایک لفظ شہادت دے رہا ہے کہ حضور نے یہ باتیں اپنی طرف سے نہ کہی تھیں بلکہ ان میں وحی غیر متلو کا الہامی عنصر شامل تھا۔ مثلاً

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارُ مِنَ الْأَرْضِ الْحِجَازِ تَضِيءُ أَعْنَاقَ الْأَبْلِ بِبَصَرِي۔

(ترجمہ) قیامت سے پہلے ایک وقت ہوگا جب ارض حجاز سے ایک آگ نکلے گی۔ وہ اونٹوں کی گردنوں تک اُونچے ٹیلوں اور پہاڑوں تک کو روشن کر دیگی۔ یہ پیش گوئی حدیث کی ان کتابوں میں مذکور ہے۔ جو دوسری اور تیسری صدی میں لکھی گئیں۔ لیکن یہ پوری کب ہوئی؟ ساٹویں صدی ہجری میں۔ اب کسی جہت سے اس وہم کو راہ نہیں ملتی کہ یہ پیشگوئیاں بعد الوقوع ان کتابوں میں جگہ پا گئی ہیں۔ ہرگز نہیں۔ یہ روایات حدیث کے الہامی پہلو کا کھلا نشان اور حدیث کے وحی غیر متلو ہونے پر ایک روشن برہان ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

قال القرطبي في التذكرة قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة وكان بدوها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمئة واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة الثا^{لث} فسكنت وظهرت النار بقريظة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم عليهما سور محيط عليه شراريف وأبراج وماذن وترى رجال يقودونها لا تسر على جبل إلا دكتته وإذا به ويخرج من مجموع ذلك مثل النمر الأحمر وأر^ق له دوى كدوى الرعد يأخذ الصخور بين يديه وينتصبى إلى محط الركب

العراقی.... قال النووی تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع اهل الشام۔
 قرطبی (۶۷۱ھ) نے تذکرہ میں لکھا ہے کہ حجاز میں (۶۵۴ھ) کو ایک آگ نکلی پہلے ایک
 بڑا بھاری زلزلہ آیا۔ یہ واقعہ جمادی الاخریٰ بدھ کی شام کا ہے۔ یہ آگ جمعہ کے دن تک جلتی رہی
 آگ ایک بڑے شہر کی شکل میں تھی۔ جس کے گرد فصیلیں ہوں اور اس پر بُرج اور مینار ہوں
 یوں دکھائی دیتا تھا۔ جیسے اس میں کچھ انسان ہیں جو اُسے جلا رہے ہیں۔ جس پہاڑ پر سے یہ
 گزرتی رہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی اور پگھلا کر رکھ دیتی، یوں بھی معلوم ہوتا کہ اس میں سے سُرخ
 اور نیلے دریا بھی نکل رہے ہیں۔ اس کی آواز بادل کی گرج کی سی تھی اور یہ پتھروں کو ساتھ بہا
 لئے جاتی تھی۔ پھر اسی جگہ جا ٹھہری جو عراق والوں کے اترنے کی جگہ ہے۔۔۔۔۔ امام نوویؒ
 (۶۷۶ھ) لکھتے ہیں۔ اس آگ کا نکلنا جمیع اہل شام کے ہاں تواتر کے درجہ تک پہنچا ہوا ہے
 سو اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔

ترکوں کے ہاتھوں عربوں پر حملہ

معاویہ بن حذیفہ کہتے ہیں۔ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، کہ
 میرے بیٹھے ہوئے ان کے پاس اُن کے کسی عامل کا خط آیا کہ اس کا کسی مقام پر ترکوں سے مقابلہ
 ہوا اور اس نے انہیں مار بھگایا ہے۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے
 اور اُسے لکھا کہ جب تک میں نہ کہوں ترکوں سے نہیں لڑنا۔ اس وقت تک ترک مسلمان نہ ہوئے
 تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تھی کہ جب
 تک ترک تم سے نہ لڑیں۔ تم انہیں نظر انداز کرنا، ان سے نہ لڑنا۔

اتركوا الترك ما تركوكم لہ

(ترجمہ) ترکوں کو چھوڑے رکھو، جب تک وہ خود تم سے تعرض نہ کریں۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس عامل کو یہ بھی لکھا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 سے سنا ہے کہ ترک عربوں کو نکال دیں گے۔

اس حدیث کی تصدیق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں تھی۔ آپ کا اپنے عامل سے حدیث کی روشنی میں بات کرنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تصدیق رسالت کی ایک بڑی روشن دلیل ہے۔ وہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچا نہ سمجھے ہوئے ہوتے تو ایسے سیاسی امور میں وہ اس طرح حدیث کی روشنی میں نہ چلتے نہ اس طرح اس کی کھلے بندوں تلقین کرتے۔

خوارزم شاہ نے اپنے عہد میں اس حدیث کی خلاف ورزی کی اور چنگیز خاں کے قاصد کو قتل کر ڈالا۔ پھر کیا ہوا؟ وہی کچھ ہوا، جس سے بچنے کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ بالا ہدایت دی تھی۔ بغداد کی تاریخی تباہی اس کے نتیجہ میں عمل میں آئی۔ یہ ساتویں صدی کا واقعہ ہے۔ طبرانی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں:

ان بنی قنطورا اول من سلب امتی ملکہم۔ لہ

(ترجمہ) ”بیشک بنو قنطورا (ترک) پہلے لوگ ہوں گے، جو میری امت سے ان کا ملک لیں گے۔“

یہ پیشگوئیاں جب حدیث کی کتابوں میں لکھی گئی تھیں، اس وقت ترک دنیا میں کوئی طاقت نہ تھی۔ حضور نے فرمایا تھا:

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر وحقى تقاتلوا ترک
صغاراً لا عين حمراء تحب ذلف الا فوف كان وجوههم المجان المطرقة۔ لہ

(ترجمہ) قیامت نہ ائے گی جب تک تم اس قوم سے نہ لڑو، جن کے جوتے بالوں سے بنے ہوں گے اور جب تک تم ترکوں سے نہ لڑو۔ یہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، سُرخ چہروں والے، چھٹی ناک والے لوگ ہوں گے۔ ان کے چہرے ایسے ہونگے، جیسے ڈھالیں ہوں۔

تاریخ گواہ ہے کہ اسکے صد ہا سال بعد وہی کچھ ظہور میں آیا یا جس کی خبر صادق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

پہلے خبر دے چکے تھے۔

حدیث پر قرآن کے سائے

از: حضرت مولانا علامہ خالد محمود صاحب زید مجدہم

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی

یہ بات تفصیل سے آپ کے سامنے آچکی ہے کہ قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو ہر لحاظ اطاعت رسول کا حکم دیتا ہے۔ قدم قدم پر حدیث کی طرف متوجہ کرتا ہے تو یوں سمجھئے قرآن متن ہے تو حدیث اس کی شرح، قرآن کلام اجمال ہے تو حدیث اس کی تفصیل، قرآن کریم پر عمل اَحْلِیْعُوا لِلّٰہ کا امثال ہے تو حدیث پر عمل اَطِیْعُوا الرَّسُول کی تعمیل ہے۔

آج یہ موضوع نہیں کہ قرآن ہمیں حدیث کی طرف کس اہتمام سے متوجہ کرتا ہے بلکہ آج ہمیں اس پر توجہ کرنا ہے کہ حدیث ہمیں کس طرح قرآن کریم کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور حدیث پر کس طرح قرآن کے سائے پھیلے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں اس امر پر غور کرنا ہے کہ حدیث میں قرآن کریم کو کس طرح سربراہ مانا گیا ہے؟ اس سے اس پر اپنی گتہ کی خود تردید ہو جائیگی کہ حدیث قرآن کے خلاف ایک عجی سازش ہے۔ حدیث کے لٹریچر کا اگر یہی مقصد ہوتا کہ لوگوں کو قرآن کریم سے ہٹایا جائے تو اس میں قرآن کے سائے اس دور تک پھیلے ہوئے ہمیں کبھی نہ ملتے۔ حق یہ ہے کہ حدیث میں قدم قدم پر قرآن کریم کی سربراہ حیثیت کا اقرار ہے۔ آئیے دیکھیں روایات حدیث میں کہیں قرآن کریم کے حوالے بھی ملتے ہیں؟ ملتے ہیں تو کس حیثیت سے؟ حدیث پر قرآن کریم کس طور پر سایہ فگن ہے؟ اور متون حدیث میں قرآن کریم کو کس حیثیت سے ذکر کیا گیا ہے برابر کے مانع علم ہونے کی حیثیت سے یا اسے ایک منبع کی حیثیت سے ذکر کرتے ہیں جس سے آگے علم کے کئی اور چشتے پھوٹے ہوں۔

اس موضوع میں دیکھنا چاہیے کہ توشیح کے ہاں مرویات حدیث میں قرآنی ہدایت کن اصولی حدود تک کارفرما ہے اور اس کی اصولی نظر کس کس انداز میں مرویات حدیث میں موجود ملتے ہیں۔

کیا قرآن حدیث برابر کے ماخذ علم ہیں؟

یہ صحیح ہے کہ بعض روایات حدیث میں کتاب و سنت کو دو برابر کے ماخذ علم کی حیثیت میں پیش کیا گیا ہے تَرَكَتُمْ فَيَكُفُّ أَمْرَيْنِ اور اِنِّیْ قَارِیْكُمْ فَيَكُفُّ الشَّكَّیْنِ کی تعبیرات دونوں کو ایک سا ذکر کرتی ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان تمام روایات میں کتاب اللہ کا ذکر پہلے اور سنت یا حدیث کا ذکر بعد میں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ عربی زبان میں واؤ ترتیب کے لئے نہیں ہوتی لیکن سینکڑوں روایات میں ایک ہی ترتیب کا التزام بتلانا ہے کہ قرآن مجید ہمیشہ سے مقدم رہا ہے اور حدیث قرآن کی برابری کے لئے نہیں اسی کا آگے عملی پھیلاؤ ہے۔ یہ نہر ہدایت منبع قرآن سے ہی نکلی ہے اور حدیث میں ہر جگہ قرآن کو ہی سربراہ تسلیم کیا گیا ہے۔ علوم اسلامی کے تمام سوتے قرآن سے ہی پھوٹے ہیں اور یہی منبع علم ہے جو آگے پھیلتا چلا گیا۔ پھر ایسی روایات کی بھی کمی نہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کو ہی پیش کیا ہے اسی کو حق سے وابستگی بتلایا ہے، اسی کو حق کا نشان کہا ہے اور بنی نوع انسان کو اسی کی ابدی پتھاری کی طرف دعوت دی ہے۔

ان سے تمام روایات کا حامل صحابہ کرامؓ اور ائمہ دین کے ہاں یہی سمجھا گیا کہ یہاں کتاب اللہ یا قرآن پاک سے صرف قرآن پاک مراد نہیں بلکہ قرآن پاک بشمول سنت کاملہ مراد ہے۔ سنت کریمہ قرآنی ارشاد و اُطیعوا الرسولؐ میں لپٹی ہوئی ہے اور اس پہلو سے یہ قرآن پاک کا ہی جز ہے اسی تشریح سے ان روایات کو جن میں صرف قرآن پاک کی تعمیل کا حکم ہے تَرَكَتُمْ فَيَكُفُّ أَمْرَيْنِ وغیرہ سے تطبیق دی گئی ہے۔ محدثین کے ہاں ان روایات میں قرآن مجید سے صرف قرآن پاک کبھی مراد نہیں لیا گیا یہاں علم کے دونوں ماخذ مراد ہیں۔

قرآن و حدیث ————— یہ دونوں بنی نوع انسان کے لئے برابر کے حجت ہیں، لیکن ماخذ علم ہونے میں دونوں ایک ترتیب سے سامنے آئے ہیں اور درجہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔

قرآن حدیث میں مشیت کا دعویٰ

اس سے انکار نہیں کہ بعض روایات میں اَلَا وَاِنِّیْ اُذِیْتُ الْكِتَابَ وَ مِثْلَهُ مَعَكُمْ (کہ مجھے کتاب اللہ کے ساتھ اسی کی مثل اور بھی عطا فرمائی گئی ہے) کے الفاظ ملتے ہیں لیکن یہاں مشیت سے مشیت من کل الوجوہ مراد نہیں، قرآن مجید صفت خداوندی ہے اور مخلوق نہیں ہے۔ صفت باری تعالیٰ مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ حدیث قول و فعل پیغمبرؐ ہے اور پیغمبرؐ خود مخلوق ہیں، جو مخلوق سے صادر ہو وہ غیر مخلوق جیسا کیسے ہو سکتا ہے۔ سو یہاں مشیت سے مراد مشیت فی الحجۃ ہے یعنی جس طرح قرآن مومنین کیلئے حجت ہے۔ قانون اور شرع ہے۔ اسی

طرح حدیث بھی مؤمنین کے لئے قانون اور شرع ہے۔ شرع حدیث کا سرچشمہ بھی گو وحی الہی ہی ہے۔ لیکن تعبیر قرآن اور حدیث کی اپنی اپنی ہوتی ہے اور مسلمانوں کے لئے ہر دو مآخذ علم ہیں اور اپنے اپنے درجے میں رہتے ہوئے یکساں حجت ہیں کسی کا بھی کوئی عداً انکار کرے تو وہ کفر کی دلدل میں گر جاتا ہے۔

حدیث میں قرآن بحیثیت منبع ہدایت ہے

حدیث کے لڑیچ میں جگہ جگہ قرآن کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ عام محدثین قرآن کریم کو ہمیشہ سے منبع ہدایت تسلیم کرتے آئے ہیں۔ المصنف لابن ابی شیبہ میں ہے۔ (نیز مجمع ابن جابر جلد ۱ ص ۲۸۷)

(۱) حضرت زید بن ارقم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا۔ اِنِّیْ تَارِکٌ فِیْکُمْ کِتَابُ اللّٰهِ هُوَ حَبْلٌ مِّنْ اللّٰهِ مَنِ اتَّبَعَهُ کَانَ عَلٰی الْهُدٰی وَمَنْ تَوَكَّلَ کَانَ عَلٰی الصَّلٰلَةِ (ترجمہ) میں تم میں کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ جس نے اس کی پیروی کی ہدایت پر رہا اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہے۔

(۲) حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا:-

وَقَدْ تَرَكْتُ فِیْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ اِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهٖ کِتَابُ اللّٰهِ

اور میں نے وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم نے اس سے تمسک کیا تم کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے۔

(۳) حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیٰؓ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لئے کوئی وصیت فرمائی؟ آپؐ نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ہمیں تو آپؐ نے وصیت کرنے کا حکم دیا اور خود کوئی وصیت نہیں فرمائی؟ اس پر حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیٰؓ نے کہا اَوْصٰی بِکِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ کہ آپؐ نے قرآن کریم کو لازم پکڑنے کی وصیت فرمائی ہے۔

(۴) حضرت جبیر بن مطعمؓ کہتے ہیں ہم حجتہ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپؐ نے فرمایا

اَلَيْسَ تَشْهَدُوْنَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَّ الْقُرْاٰنَ قَدْ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

(ترجمہ) کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ ایک خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ہم نے عرض کی کیوں نہیں؟ اس پر آپؐ نے ارشاد فرمایا:-

فَاَبَشِّرُوْا فَاِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ طَرَفٌ مِّنْ يَّدِ اللّٰهِ وَطَرَفُهُ بَايَدُیْکُمْ فَتَمَسَّکُوْا بِهٖ فَاِنَّکُمْ لَنْ تَهْلِکُوْا وَلَنْ تَضِلُُّوْا بَعْدَ اَبَدٍ

۱۔ کنز العمال ج ۱ ص ۱۵۷ مجمع مسلم ج ۱ باب حجة الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابی داؤد ج ۲، سنن ابن ماجہ، سنن البخاری للسیہقی ج ۱ ص ۱۵۷
 ۲۔ مسند ابی داؤد الطیالسی ص ۱۱۱
 ۳۔ مسند احمد کافی البدایہ لابن کثیر ج ۱ ص ۱۵۷

ترجمہ :- تمہیں بشارت ہو کہ اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں۔ اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ کیونکہ تم اس کے ہوتے ہوئے کبھی ہلاک اور گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا
اس قسم کی احادیث کے ہوتے ہوئے کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ حدیث دراصل قرآن کے خلاف
ایک عجیب سازش تھی جس کا مقصد لوگوں کو قرآن سے ہٹانا اور احادیث کے گرد لانا تھا؟ کیا ان احادیث میں
صریح طور پر قرآن کریم کو منبع ہدایت کے طور پر نہیں مانا گیا؟ کچھ تو سوچئے اور انصاف سے کام لیجئے۔

حدیث میں قرآن کی طرف رجوع

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ نص قرآنی اِذَا قَضَى اللّٰهُ اَمْرًا کے تحت آپ کے فیصلے اور ارشادات بذات خود سند اور حجت ہیں۔ کسی مومن کو حق نہیں کہ صحیح حدیث ملنے کے بعد اس سے بڑی سند کا مطالبہ کرے یا قرآن سے اس کی دلیل مانگے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس کی حیثیت اور اس کے اصل منبع علم ہونے کا بار بار اظہار فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا۔ ”چاہو تو اس باب میں تم قرآن کریم بھی پڑھ لو۔“ آپ کی عادت مبارک تھی کہ حدیث بیان کرتے کرتے کبھی کبھی اس کی اصل قرآن کی بھی نشاندہی فرمادیتے۔ قرآن کریم سے یہ استشہاد کبھی تو عین مضمون کے لئے ہوتا اور کبھی یہ مراد ہوتی کہ یہ بات اس عام حکم قرآنی میں داخل ہے۔

اب ہم چند ایسی روایات پیش کرتے ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرتے ہوئے خود قرآن پاک سے اس کی تائید پیش فرمائی۔ ہم آج کے اس موضوع کو قرآن احادیث کے عنوان سے پیش کرتے ہیں اس سے یہ مضمون کھل جاتا ہے کہ مطالعہ حدیث ہمیں کہاں تک قرآن کریم کی طرف متوجہ کرتا ہے اور کیسے اصل کی طرف لوٹتا ہے۔ یوں کہیے حدیث کی اصل قرآن کریم ہی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بیان کرتے وقت قرآن پڑھنا

(۱) حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِمْ قَالَتِ الرَّحْمٰةُ هٰذَا مَقَامُ الْعَاثِرِيْنَ
مِنْ الْقَطْعِيَّةِ قَالَ نَعَمْ اَمَّا تَرْضَيْنَ اَنْ اُصِلَ مِنْ وَصْلِكَ وَاَقْطَعَ مِنْ قَطْعِكَ قَالَتْ

۱۵ رواہ البزار کما فی الترغیب والترہیب للمذری صحیح ابن حبان ۲۸۶ مطبوعہ مصر۔ ورواہ الطبرانی فی المعجم کما فی مجمع الزوائد ۱۶۹ ان تمام روایات میں قرآن کریم پر اقتصار کیا گیا ہے کہ وہ اطاعت رسول کی دعوت دیتے ہوئے عمل بالسنۃ کو بھی شامل ہے کما فی بذل الجہود ۱۵۵

بَلَىٰ يَا رَبِّ قَالَ فَمَا لَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْرَأْ أَوْ إِنْ شِئْتُمْ
فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ ۖ

اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا یہاں تک کہ جب پیدا کرنے سے فارغ ہوا، تو رشتہ داری نے عرض کیا کہ ۴
اللہ یہ تیرے حضور اس کی فریاد ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے پسند نہیں کہ میں اس سے
ملوں جو تجھے ملائے اور اس سے قطع تعلق کروں جو تجھ سے قطع تعلق کرے۔ رحم نے عرض کیا اے میرے پروردگار
کیوں نہیں، خدا تعالیٰ نے فرمایا، بس یہ تجھے مائل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہو
تو یہ آیت پڑھو فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ ۖ
(کیا عجب ہے کہ اگر تم مالک بن جاؤ زمین کے تو اس میں فساد کرنے لگو اور رشتہ داریوں کو کاٹنے لگو)۔ اس روایت
میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی رحم (رشتوں کے حقوق توڑنا کی مذمت بیان کرتے ہوئے)۔ اس پر قرآن
کریم کی آیت تلاوت فرمائی جس میں قطع رحم کی بُرائی مذکور تھی۔ کیا اس میں آنحضرتؐ نے اپنے بیان پر قرآن کریم سے شہاد
پیش نہیں فرمائی؟ کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیث، قرآن کے خلاف ایک نئے ماخذ کو کھڑا کرنا تھا؟ کچھ تو غور
کیجئے اور حدیث کی اہمیت سے انکار نہ کیجئے۔

(۲) حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مد مارنے کیلئے
لایا گیا۔ حضورؐ کے چہرہ مبارک پر کچھ غبار کے سے آثار ظاہر ہوئے۔ گویا کہ آپ پریشان ہیں۔ صحابہؓ نے عرض کی
کہ آپ پر یہ صورت کیا گراں گزری۔ آپ نے فرمایا:-

وَمَا يَمْنَعُنِي وَأَنْتُمْ أَعْوَانُ الشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَخِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ وَإِنَّهُ
لَا يَنْبَغِي لَوَالٍ أَنْ يُؤْتَىٰ بِحَدٍّ إِلَّا أَقَامَهُ ۝

(ترجمہ) اور اس سے مجھے کوئی چیز روک سکے؟ اور تم اپنے بھائی پر شیطان کے مددگار بن کر چڑھے ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف
کرنیوالے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اور ہاں یہ کسی حاکم کے لئے جائز نہیں کہ اس کے پاس حد کا کوئی معاملہ
(کیس) آئے مگر یہ کہ وہ اس حد کو قائم کرے۔

اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ (محدث عبدالرزاق ۲/۱۱۱ ج ۲ روایت
کرتے ہیں شَمَّخَرًا ۖ وَلْيَعْفُوا ۖ وَلْيَصْفَحُوا ۖ) (اور چاہیئے کہ معاف کریں اور درگزر کریں)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طبعی رجحان کا اظہار فرمانے کے بعد اس پر قرآن کریم کی آیت سے
استشہاد فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے چاہیئے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا اس حدیث پر قرآن کریم کا وسیع

(۳) حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ مُؤَلَّدٍ إِلَّا يُؤَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوْا لَا يُكْفَوْا دَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَ إِيَّاهُ أَوْ يُمَجِّسَ إِيَّاهُ كَمَا تُنْتَبِذُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَتِهِ جَمَاعًا هَلْ تَحْسُونُ مِنْ جَدُّ عَاءٍ رَشْمًا يَقُولُ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ترجمہ) ہر بچہ فطرتِ اسلامی پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ اُسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں، جس طرح جانوروں کے بچے تندرست و توانا اور سالم پیدا ہوتے ہیں مگر بعد میں یہ کافران کے کان وغیرہ کاٹ ڈالتے ہیں (یعنی اس طرح انسانوں کے سب بچے اسلامی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں) اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَطَرَتِ اللَّهُ الْكَتَى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهِمَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۝

اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ اپنی جگہ سندِ کامل اور حق کی حجت تھی مگر اس پر بھی حضورؐ نے اسے قرآنِ پاک سے مستفاد فرمایا۔ دیکھئے حدیث پر قرآن کے سائے کس طرح وسیع پھیلے ہوئے ہیں کچھ تو سوچئے اور حق کا ساتھ دیکھئے۔

(۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
أَعَدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ
بَشَرٍ وَاقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نے
اپنے بندوں کے لئے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سُنیں اور نہ کسی انسان
کے دل پر ان کا خطرہ گذرا، اگر تم چاہو تو اس کے استدلال میں یہ آیت کریمہ پڑھ لو۔ فَلَا تَعْلَمُ
نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ پس کوئی نفس نہیں جانتا کہ کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان
اس کے لئے پوشیدہ رکھے گئے ہیں یہ جزا ہے ان اعمال کی۔

(۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَقْرَبُ وَإِنْ شِئْتُمْ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۚ (ترجمہ) حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن نہیں جس میں دُنیا و آخرت میں سب سے زیادہ دوست نہیں ہوں اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۚ نبی مسلمانوں کے لئے خود ان کی ذات سے بھی زیادہ رافت و رحمت اور نرمی کرنے والے ہیں۔

(۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يُسِيرُ التَّارِكُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا وَأَقْرَبُ وَإِنْ شِئْتُمْ وَخِلَ مَمْدُودٌ ۚ (ترجمہ) حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہ اس روایت کو حضور تک پہنچاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے کہ سوار اس کے سائے میں ایک سو سال بھی چلتا رہے تو وہ راہ طے نہ ہوا اور اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھو وَخِلَ مَمْدُودٌ ۚ (اور سائے لمبا جو عبور نہ ہو)

(۷) حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لَيْسَ الْمُسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الثَّمَرَةُ وَالْمُرْتَدَّانِ وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمُسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّى ۚ

ترجمہ : مسکین وہ نہیں جسے ایک کھجور اور دو کھجوریں اور ایک لقمہ اور دو لقمے میں مسکین وہ ہے جو مانگنے سے بچے، پرہیزگاری سے کام لے، اور اس پر آپؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی :

لَعَرَفُهُمْ بِإِيْمِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَاءَ ۚ

ترجمہ : تو پہچانے گا ان کو چہرے کی علامات کے ساتھ جو کہ لوگوں سے پٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اس حدیث پر قرآن پاک جس طرح سایہ نکلن ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔

(۸) حضرت ابو امامہ باہلیؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

فَضْلُ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ تَلَاهُ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ

ترجمہ : آپؐ نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ آدمیؓ

۱۔ صحیح بخاری ج ۳، ۳۲۲، مسند احمد ج ۲، ۳۲۸، ۲۱۱، الاضراب ج ۱، ۵۳، صحیح بخاری ج ۲، ۲۴۲، مسند احمد ج ۲، ۲۸۲، ۲۱۱، واقعہ ج ۱، ۵۵، صحیح البخاری ج ۱، ۲۱۱، مسند احمد ج ۲، ۲۸۲، ۲۱۱، لقمہ ج ۲، ۲۸۲، ۲۱۱، مسکوة شریف من الترمذی والدارمی

پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے جاننے والے ہی ڈرتے ہیں۔

حیات مسیح پر قرآنی شہادت :

(۹) حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُؤْشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا
فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَنَازِيرَ وَيَضَعُ الْحَدَّ وَيَقْنِضُ الْمَالَ حَتَّى
لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

ترجمہ: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ عیسیٰ بن مریم تم میں ضرور اتریں گے۔ حکم ہو کر، عادل رہیں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کا کھایا جانا بند کریں گے، لڑائیوں کا سلسلہ رک جائے گا۔ مال آنا بڑھ جائے گا کہ کوئی اس کا لینے والا نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اس پر حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا :

وَأَقْرَبُوا إِنْ شِئْتُمْ، وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ
مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝۲۱

ترجمہ: اور تم چاہو تو قرآن کریم سے پڑھ لو۔ اور کوئی نہ رہے گا اہل کتاب میں سے مگر یہ کہ ضروری ایمان لائے گا اس پر حضرت عیسیٰ پر اس کی موت سے پہلے اور ہوگا قیامت کے دن اس پر گواہ۔ یہود کا ایمان یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ بے شک خدا کے پیغمبر ہیں، اور اس کا کلمہ جو بدون مس بشر مریم کی طرف اترے۔ اور مسائیوں کا ایمان یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ بے شک بشر ہیں اور پیغمبر ہیں، خدا یا خدا کے بیٹے ہرگز نہیں۔ گویا یہ وقت ان دونوں ملتوں کے خاتمے کا ہوگا اور سب ملتیں ایک ملت اسلامی میں آجائیں گی، قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابوہریرہؓ کا مذہب یہی ہے کہ ہم کی ضمیر یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی تک موت نہیں آئی، وہ نزول فرمانے کے بعد طبعی موت مریں گے، امام نوویؒ لکھتے ہیں :

فَفِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْآيَةِ أَنَّ الضَّمِيرَ

فِي مَوْتِهِ يُعَوِّدُ إِلَى عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

ترجمہ: آیت کی تفسیر میں اس بات کی واضح دلالت ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ کے مذہب کے مطابق "موت" میں ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لڑتی ہے۔

(۱۰) حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ مزینہ کے دو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: اَنَا نَيْتُ مَا لِيَعْلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْذِبُونَ فِيهِ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَنْ فِيهِمْ مِنْ قَدَرٍ سَبَقَ اَوْ فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَ بِهِ مِمَّا اَنَا هُزِبُ نَبِيَّهُمْ وَثَبَّتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ ۝

ترجمہ: آپ کی کیا رائے ہے کہ جو لوگ آج عمل کرتے ہیں اور اس میں مشقت برداشت کرتے ہیں کیا یہ چیز پہلے سے فیصلہ تقدیر ہے یا وہ آگے چل کر سامنا کرتے ہیں جو کچھ ان کے نبی دیتے ہیں اور ان پر حجت قائم ہوتی ہے۔

آپ نے فرمایا نہیں بات وہی چلے گی جس کا فیصلہ قضا و قدر میں پہلے سے ہو چکا ہے پھر آپ نے فرمایا: _____ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَالْتَمَسَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝

ترجمہ: اور اس کی تصدیق کتاب اللہ میں موجود ہے۔ فرمایا: قسم ہے جی کی اور جیسا کہ اس کو ٹھیک بنایا۔ پس سکھادی اس کو ڈھٹائی اور سچی کر چلنا۔

(۱۱) وَعَنْ عِثٍّ قَالَ سَأَلْتُ خَدِيجَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدَيْهِ مَا تَالَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا فِي النَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ (ترجمہ) حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان دو بیٹوں کا مال پوچھا جو قبل از اسلام رخصت ہو چکے تھے تو آپ نے فرمایا وہ آگ میں ہیں۔ پھر حضرت خدیجہؓ کے استفسار پر قبول اسلام کے بعد ان کے پیٹ سے ہونے والے اپنے صاحبزادے کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنتی ہے اور استدلالاً یہ آیت تلاوت فرمائی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ (۱۱) کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی (۱۱) ۝

(۱۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخَذَ اللَّهُ الْبَيْتَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بَنِيَّانَ يَعْنِي عَرْفَةَ فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَاهَا فَتَرَاهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالَّذَرِيَّةِ كُلُّهُمْ مُبْلَغُونَ قَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ

۝ مشکوٰۃ شریف ص ۱۷۱ ۝ الشمس ص ۱۷۱ ۝ مشکوٰۃ ص ۱۷۱ ۝ سورہ طور ص ۱۷۱ ۝

إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ لَقَدْ لَوَّاهُمْ أَمْشًا شَرَّكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ
أَفْتَهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (رواه احمد) مشکوٰۃ ص ۲۴

ترجمہ :- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ہونے والی اولاد سے مقام عرفہ میں مہدیا آپ کی پشت سے پیدا ہونے والی ساری اولاد کو آپ کے سامنے جیونٹیوں کی طرح پھیلا کر ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی شَهِدْنَا (الایۃ) کیا میں نہیں تمہارا رب - بولے ہاں ہے - ہم اقرار کرتے ہیں - کبھی کہنے لگو قیامت کے دن - ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی - یا کہنے لگو کہ شرک تو نکالا تھا ہمارے باپ دادوں نے ہم سے پہلے اور ہم ہوئے ان کی اولاد ان کے پیچھے تو کیا تو ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا گمراہوں نے ۱۵

(۱۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ وَاقْرَءُوا إِن هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ (رواه احمد والنسائی) ۱۶

ترجمہ :- حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ خدا کی راہ ہے - پھر دائیں بائیں مختلف لکیریں کھینچیں اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں ہر راستے پر بلانے کے لئے شیطان موجود ہے - پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی - إِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ۱۷ بے شک یہ راستہ ہی سیدھا ہے اس کی پیروی کرو -

(۱۴) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ تَحْسُنُ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ (الایۃ) رواہ ابن عمر ترجمہ :- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں - آپ نے فرمایا غیب کے پانچ خزانے خاص ہیں (خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں) پھر یہ آیت تلاوت فرمائی إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ (الایۃ) کہ بے شک قیامت کا علم، بارش کا وقت، بچے کی حقیقت، مستقبل کا مال اور مرنے کا مقام خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ۱۸

(۱۵) وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي الظَّالِمَ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُغْلِبْهُ ثُمَّ قَرَأَ فَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُصْرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ (الایۃ) متفق علیہ

۱۵ سورہ اعراف پ ۴۱ - آیت ۱۴۲ - ۱۴۳ ۱۶ مشکوٰۃ شریف ص ۲۴ سورۃ النعام پ ۱۷ آیت ۱۸ ۱۹ مشکوٰۃ شریف ص ۲۴ سورۃ لقمان پ ۲۱ آیت آخری ۲۰ مشکوٰۃ شریف ص ۲۴

ترجمہ :- حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ضرور ڈھیل دیتے ہیں لیکن جب گرفت فرماتے ہیں تو رہائی کی کوئی صورت بن نہیں پاتی۔ اس پر بطور استدلال کے یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ کہ تیرے رب کی پکڑ ایسی سخت ہے۔ جب وہ بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لے لے

(۱۶) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّوَائِنُ قُلْتُمْ وَيُؤَانُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ إِلَّا شَرَّكَ الْبَالِغُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ (بیہقیؒ)

حضرت ام المؤمنینؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اللہ کی تین عدالتیں ہیں جن میں ایک عدالت میں کسی قسم کی بخشش نہ ہوگی اور وہ عدالت ہے جس میں شرک کے مقدمے فیصل ہوں گے۔ پھر آپؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں فرمائیں گے۔

(۱۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَأَى هَا النَّاسُ آمَنَ مِنْ عَلَيْهَا فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا (ترمذیؒ)

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپؐ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک آفتاب مغرب سے طلوع نہ ہو اور جب لوگ آفتاب کو مغرب سے طلوع ہوتا دیکھ لیں گے تو روئے زمین کے سب لوگ خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ سو یہ وہ وقت ہوگا جب کسی شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ پہنچا بیگا۔ جب تک کہ پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کی ہو۔

آپؐ نے اپنے اس بیان پر قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی۔ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا (۱۷)

دیکھئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اور قرآن میں کس گہرے ربط کا اظہار فرما رہے ہیں۔ گویا حدیث منبع قرآن سے ہی ایک چشمہ پھوٹ رہی ہے اور اس میں قرآنی جلال و جمال ہی اپنی لہریں دکھا رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کا جو ربط بیان فرما رہے ہیں وہ اس حدیث سے واضح ہے۔

۱۷ سورۃ ہود پ ۱۲ ۱۸ مشکوٰۃ شریف ص ۳۵ ۱۹ سورۃ نسا پ ۱۱۷

۲۰ مسند احمد ج ۲، ص ۳۱۳، ج ۲، ص ۳۶۸، ج ۲، ص ۵۳ ۲۱ پ ۲۰۸

کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ایک عجیب سازش ہے۔ اگر ایسا ہوتا حدیث پر قرآن کے اتنے وسیع سائے ہرگز پھیلتے۔

(۱۸) اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدوں میں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي بہت پڑھتے ہیں تو آپ کی نظر قرآن مجید کی اس آیت پر گئی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (نجم، سو آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے اور اس سے بخشش مانگیے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اس میں تسبیح و تحمید اور طلب مغفرت تینوں کا ذکر ہے۔ اور حضورؐ کی مذکورہ دعا میں بھی یہ تین باتیں موجود ہیں قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَا وَلِ الْقُرْآنِ۔ ۴۲

(نجم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدوں میں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي بہت پڑھتے تھے۔ آپ اپنے اس عمل سے مراد قرآن پوری فرماتے جو سورۃ نصر میں مذکور ہے) ”آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کریں اور اس سے مغفرت چاہیں“ — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو اسلام کی مرکزی ہدایت نہ مانا ہوتا تو آپ کا عمل اس طرح قرآن کی عملی تشکیل نہ کرتا، آپ کے عمل اور قرآن پاک کی مذکورہ ہدایت میں تطبیق کس نے رکھی؟ حضرت اُم المؤمنینؓ نے معلوم ہوا ان کے عقیدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال قرآن ہی کی عملی تشکیل تھے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی ایسی بات روایت کرے کہ وہ جو ظاہر مضمون قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو وہ بات ہرگز حضورؐ نے کہی یا کی نہ ہوگی۔ سو بایں صورت وہ راوی ایک غلط بات کہہ رہا ہوگا۔ امام بخاریؒ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اُم المؤمنینؓ نے فرمایا: قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفَرِيَةَ قَالَ وَكُنْتُ مَعَكَ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ انْظُرِي بَنِي وَلَا تَفْجَلِيَنِ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ تَعَالَى وَلَقَدْ رَأَى بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ه وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزَّلَهُ أُخْرَى۔ فَقَالَتْ أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا رَأَاهُ عَلَى صُورَةِ الْبَشَرِ خَلَقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مُهَيَّئًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًا عَظِيمًا خَلَقَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَقَالَتْ أَوَلَمْ تَسْمَعِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

يَقُولُ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اَوْ لَمْ
تَسْمَعْ اَنَّ اللّٰهَ يَقُولُ وَمَا كَانَ لِيَشْرَ اَنْ يَكْلِمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ
رَسُوْلًا۔ قَالَتْ وَمَنْ نَعْمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ
فَقَدْ اَعْظَمَ عَلَى اللّٰهِ الْفَرِيَّةَ وَاِنَّهُ يَقُولُ يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ
اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ اَنَّهُ يُخْبِرُ
مَا يَكُوْنُ فِي غَيْدٍ فَقَدْ اَعْظَمَ عَلَى اللّٰهِ الْفَرِيَّةَ وَاللّٰهُ يَقُولُ قُلْ لَا يَعْلَمُ
مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۚ

ترجمہ :- آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کا مدعی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا
ہے۔ اس نے خدا پر بہت بڑا جھوٹ بولا ہے (راوی کہتے ہیں) میں سہارا لگائے بیٹھا تھا۔
اُم المؤمنین کی بات سن کر سیدھا بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ اُم المؤمنین مجھے بھی سوال کرنے کا موقع دیجئے اور فتویٰ
دینے میں، اتنی جلدی نہ فرمائیے، کیا قرآن مجید میں یہ موجود نہیں و لَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِينِ (آپ نے
اس کو افق مبین پر دیکھا)۔ و لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰی (تحتیق آپ نے ایک مرتبہ اور دیکھا)
اُم المؤمنین نے سنکر فرمایا اس امت میں سب سے پہلے میں نے ہی اس کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم سے سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ میں نے انہیں دو مرتبہ کے
سوا اصلی صورت میں نہیں دیکھا۔ میں نے انہیں معراج شریف میں آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا۔ ان کے جسم اور
پروں کی وسعت زمین و آسمان کی درمیانی فضا کو گھیرے ہوئے تھی۔ پھر آپ نے استدلال کے طور پر فرمایا کیا
تم نے قرآن میں نہیں سنا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ
اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (آپ انھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں اور وہ باریک بین
خبر رکھنے والا ہے) ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَكَانَ لِيَشْرَ اَنْ يَكْلِمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ
حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا ۚ (کوئی انسان اللہ جل شانہ سے بجز تین صورتوں کے ہم کلام نہیں ہو سکتا۔
۱۔ بذریعہ وحی ۲۔ بصورتِ حجاب ۳۔ بواسطہ جبریل (میں)۔)

اُم المؤمنین نے مزید فرمایا کہ جو شخص اس بات کا مدعی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ سے
بعض چیزوں کو چھپا لیا ہے وہ بھی رسول خدا پر بہتان باندھتا ہے۔ حالانکہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ
بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ اے پیغمبر! جو کچھ آپ پر نازل

۱۔ صحیح مسلم ج ۱ ص ۹۸ ۲۔ حضرت اُم المؤمنینؓ روایت بالا احاطہ کے زعم کی نفی فرما رہی ہیں مطلق روایت کی نہیں
۳۔ پ ۲۶ تفسیر ج ۱ ص ۱۰۱ ۴۔ پ ۲۶ النجم ج ۱ ص ۱۰۱ ۵۔ پ ۲۶ انعام ج ۱ ص ۱۰۱ ۶۔ پ ۲۶ المائدہ ج ۱ ص ۱۰۱

۱۵ پ ۱۸۷ ع ۵ صبح بخاری ۱۵۱ جلد ۲ متفق علیہ مشکوٰۃ ص ۲۷ پ ۳ ولیل ع ۱

(ترجمہ) سو جس نے دیا اور ڈرتا رہا اور سچ جانا بھلی بات کو اُسے ہم عنقریب پہنچائیں گے آسانی میں اور جس نے نہ دیا اور بے پرواہ رہا اور جھوٹ جانا بھلی بات کو اُسے ہم عنقریب پہنچائیں گے تنگی میں۔

آیت کریمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استشہاد حدیث پر قرآن کریم کے پھیلے ہوئے وسیع سائوں کی خبر دیتا ہے۔

صحابہ کرام کا حضور کی حدیث بیان کرتے وقت قرآن سے استشہاد کرنا

صحابہ کرامؓ کا عقیدہ تھا کہ بیشک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور وہ تمام امور جن کو آپؐ نے اپنے سکوت سے سند بخشی، اس میں قانونی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یہ سب

حضرات جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا اور اس کا بیان سکھایا ہے۔ سو قرآن کریم کو وہ بلاشبہ منبع العلم اور اصل الاصول جانتے تھے اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مضمون پر قرآن کریم کی کوئی آیت بھی پڑھ دیتے تھے۔ یہ اس لئے نہیں کہ اس آیت سے اس مضمون کو سند فراہم کرنے کی ضرورت تھی بلکہ اس لئے کہ قرآن و حدیث میں ایک لطیف ربط ہمیشہ امت کے سامنے رہا ہے۔ فرمودہ رسالت تو ہر حال میں حجت اور سند ہے لیکن اس پر قرآن کی سربراہی بھی اپنی جگہ قائم رہنی چاہیے۔

صحابہ کرامؓ عاملین قرآن تھے ان پر بِأَيِّدِي سَفَرَةٍ كَرَامٍ مَرَّةٍ کا سایہ تھا وہ جہاں بھی موقع مناسب سمجھتے قرآن کریم کی اس مولیٰ حیثیت کا راز کھول دیتے اور یہ ارتباط کبھی استشہاد کی صورت بھی اختیار کر جاتا۔ یہاں سے ہم چند روایات پیش کرتے ہیں جن میں مختلف صحابہ کرامؓ نے حدیث کی نسبت کے بارے میں قرآن پاک کے حوالے دیئے (۱) حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

ترجمہ :- تم میں سے ہر شخص کی جماعت کی نماز تنہا نماز سے پچیس درجے (ثواب میں) زیادہ ہے۔ اور رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔

تَفْضُلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحَدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءً وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ۝

اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد حضرت ابوہریرہؓ نے قرآن کریم سے اس پر استشہاد فرمایا۔

ترجمہ :- پھر ابوہریرہؓ نے کہا اگر چاہو تو تم یہ آیت بھی پڑھ لو۔ ان قرآن الفجر کان مشہوداً

شعریقول ابوہریرہؓ اقرءوا ان قرآن الفجر کان مشہوداً

بیشک قرآن پڑھنا فجر کا ہوتا ہے ان کا روبرو ہونا یعنی فرشتوں کا سامنے ہونا۔

اس قسم کی روایات پتہ دیتی ہیں کہ صحابہ کرامؓ اور محدثین عظام نے ہمیشہ حدیث کو قرآن کے تابع سمجھا ہے۔

(۲) حضرت سعید بخاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے مومنین کرام گناہگار مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کریں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نکال لو ہر شخص کو شخص کو جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہو۔ ارشاد ہوگا۔

اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة
المعنف عبد الرزاق جلد ۱ ص ۱۸۸

اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے حضرت ابوسعید نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور کہا:-
فمن لم يصدق بهذا الحديث فليقرء هذه | ترجمہ: پس جو شخص اس حدیث کی تصدیق نہیں کرتا اس کو
الاية ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك | چاہیے کہ اس آیت کو پڑھے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ
حسنه يضعفها ويوت من لذه اجر عظيم | برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر نیکی ہو تو اس کو دو گنی کر دیتا
ہے اور اپنے ہاں سے بڑا اجر و ثواب دیتا ہے۔

یہ وہی مضمون ہے جو حدیث کا ہے سواب تو حدیث کی تصدیق ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ وہ صحیح تھی۔ غور کیجئے
صحابہ کرام کس اہتمام سے حدیث کی تائید میں قرآن لارہے ہیں۔ کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیث قرآن کے
خلاف ایک عجیب سازش تھی۔

(۳) حضرت ابوہریرہؓ اکثر حدیث میں سے ہیں ان کی مرویات میں قرآن کریم سے بہت استشہاد ملتا ہے۔
حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

مَا مِنْ مَوْلُودٍ اِلَّا فَخَسَهُ الشَّيْطَانُ اِلَّا | ترجمہ: ہر بچہ کو پیدائش کے وقت شیطان چھڑتا ہے
ابن مريم و امته | اور اس کے چھڑنے سے بچہ چلاتا ہے۔ سوائے حضرت

مریم اور حضرت عیسیٰ کے

حضرت ابوہریرہؓ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی امام احمد روایت کرتے ہیں۔

ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اَقْرَأْتُ
مِثْمُ اِنِّي اُعِيذُهَا بِكَ وَذَرَيْتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّحِيمِ | میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں
دیتی ہوں شیطان مردود سے۔

قرآن پاک میں یہ دعا والدہ مریم کی زبان سے ذکر کی گئی ہے اس کی قبولیت کی خبر مذکورہ بالا حدیث سے ملی۔
حضرت ابوہریرہؓ نے اتنی مناسبت سے بھی حدیث پر آیت سے استشہاد کر دیا اس میں حدیث کی حجیت اپنی جگہ قائم ہے
۱۔ سورة النساء ۴ پ ۱ قال ابو سعید فان لم تصدقوني فاقروا ان الله لا يظلم مثقال ذرة
صحیح البخاری جلد ۲ ص ۱۸۸ ۲۔ مسند امام احمد جلد ۲ ص ۲۳۳ ۳۔ آل مسند ص ۲ پ ۲

(۴) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے۔

لَيْتَ زَعَنَ هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ بَيْنِ أَظْهَرِكُمْ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ
فَلَا يَبْقَى فِي قَلْبِ عَبْدٍ مِنْهُ وَلَا مُصْحَفٌ مِنْهُ شَيْءٌ وَيُصْبِحُ النَّاسُ
تَقْدًا كَالْبَهَائِمِ ۝

یہ قرآن تمہارے سامنے لے لیا جائے گا۔ اس پر ایک رات اُنے گی کہ کسی بندے کے دل میں اس کی بکلی ندر ہے گا۔ نہ کسی تحریر میں اس سے کچھ باقی رہے گا لوگ صبح کریں گے اس طرح کہ چوپایوں کی طرح بالکل خالی ہو کر، چلے۔
محدث عبدالرزاق روایت کرتے ہیں کہ اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے یہ آیت پڑھی۔

ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَيْسَ شَيْئًا
لَيْتَ هَبْنِ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
فَمَا لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝

ترجمہ: اور اگر ہم چاہیں تو لیجائیں اس چیز کو جو ہم نے
تجھ کو وحی بھیجی پھر تو نہ پائے اپنے واسطے اس کے
لانے کو ہم پر کوئی ذمہ دار۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ جو قرآن پاک کے بہت بڑے جلیل القدر عالم تھے — کس
طرح حدیث پر قرآن پاک سے سند لائے ہیں۔ دور اول میں حدیث اور قرآن اسی طرح ایک دوسرے کو لازم تھے
اور حدیث کو کبھی بھی قرآن کے مقابلے ایک متوازی ماخذ نہیں سمجھا گیا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عثمانؓ سے مروی ہے
(۵) اُطْلُبُوا الْفَضْلَ فِي الْبَاءِ
اللہ کا فضل نکاح کی راہ سے طلب کرو۔

بعض اوقات بیوی کی قسمت سے خاوند کے لئے رزق کی راہیں وسیع ہو جاتی ہیں۔ انسان مالی تنگی میں مبتلا ہو تو
ایک علاج یہ بھی ہے کہ نکاح کی کوشش کرے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس راہ سے اس محتاج کو غنی کر دیں۔
حضرت عمرؓ نے اس پر یہ آیت پڑھی۔ محدث عبدالرزاق ہی روایت کرتے ہیں۔

وَلَا دُعْرًا إِنْ يَكُونُوا أَفْقَرَاءَ يُعْثِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ط ۝

ترجمہ: اگر وہ فقرا رہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ اپنے
فضل سے غنی کر دے گا۔

دیکھئے حضرت عمرؓ کس لطیف پیرائے میں اپنے موقف پر قرآن سے سند لاتے ہیں۔ اس صورت حال میں
یہ تسلیم کرنے سے چارہ نہیں کہ حدیث دراصل قرآن کی ہی صدائے بازگشت ہے
حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا گیا کہ کوئی مسلمان کسی کتابی سے خراج یا جباہ پر زمین لے سکتا ہے؟ آپؓ نے فرمایا
نہیں! اس پر آپؓ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی: "ثُمَّ تَلَا"

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ط الآية ثوبہ رکوع ۳۲۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اصل کتاب کی اس درجے میں توقیر بھی قرآن پاک کے اس منشا کے خلاف ہے کہ وہ کسی بات میں ماتحت نہ رہیں تم ماتحت ہو جاؤ۔ ”لڑوان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور دین حق کو اختیار نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ ماتحت ہو کر مسلمانوں کو جزیہ ادا کریں“ (۶) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے۔

عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ ۱۵
ترجمہ: جھوٹی شہادت شرک کے برابر گناہ شمار کی گئی ہے۔
اور اس پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے استشہاداً یہ آیت پڑھی جس میں شرک اور جھوٹی قسم کو یکساں کر دیا گیا
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ
ترجمہ: سو بچتے رہو بتوں کی گندگی سے شرک سے
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۱۶
اور بچتے رہو جھوٹی بات سے جھوٹی قسم سے

حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ لطیف استدلال اس بات کی خبر دیتا ہے کہ اکابر صحابہ قرآن کی گہرائی میں اترے ہوئے تھے۔ حدیث اگر قرآن کے خلاف ایک متبادل راہ ہوتی تو حدیث کا لڑیچہ قرآنی دولت سے اس قدر مالامال نہ ہوتا۔ (۷) حضرت ابو بکر صدیقؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خطبہ دیا اور فرمایا۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُعْبُدُ مُحَمَّدًا
ترجمہ: پس جو تم میں سے محمدؐ کی عبادت کرتا ہے تو محمدؐ
فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
تو انتقال فرما گئے اور جو تم میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت
يُعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ۱۷
کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے جو نہیں مرے گا۔
اور پھر استشہاداً یہ آیت پڑھی امام بخاریؒ اسے نقل کرتے ہیں۔

ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ . وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
ترجمہ: اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں آپ
أَفَاِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ
سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے پھر کیا اگر وہ فوت
وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ
ہو گئے یا مارے گئے تو کیا تم اُلٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟
شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۱۸
اور جو کوئی اُلٹے پاؤں پھر جائے گا۔ وہ ہرگز اللہ کا کچھ
نہ بگاڑ سکے گا اور اللہ ثواب دے گا شکر گزاروں کو۔

دیکھئے حضرت صدیق اکبرؓ اس نازک موقع پر کس صفائی سے قرآن پاک سے استدلال کر رہے ہیں۔ حضورؐ کی وفات کے بعد یہ آپ کا پہلا خطبہ تھا۔ گویا صحابہ کرام کا حضورؐ کی وفات کے بعد سب سے پہلا اجماع قرآن پاک کی اساسی سربراہی ہوا (۸) ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ الرَّحْمَ تَقُطَعُ
ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ جی

وَإِنَّ النِّعْمَةَ تَمُكِّنُ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
إِذَا قَارَبَ بَيْنَ الْقُلُوبِ لَمْ يُزَحِّضْهَا
شَيْئًا أَبَدًا ۝
رشتے ٹوٹ بھی جلتے ہیں اور نعمتوں کی ناشکری بھی ہو
جاتی ہے لیکن اللہ عزوجل جب دلوں کو جوڑ دے
تو پھر کوئی طاقت انہیں متزلزل نہیں کر سکتی۔

حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے پھر اس پر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ "ثم قرأ ابن عباسؓ"
وَلَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
أَلَفَ بَيْنَهُمْ ۝
ترجمہ: اگر تو خرچ کر دیتا جو کچھ اس زمین میں ہے سارا
تو ہرگز ان کے دلوں کو جوڑ نہ سکتا یہ خدا ہے جس نے
ان کے دل جوڑ دیئے۔

اس میں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیں تو کوئی شخص انہیں ایک دوسرے سے جدا نہ کھیلے گا۔
(۹) لَا تَعْرِضْ مَا لَا يَعْنِيكَ وَاحْذَرْ
عَدُوَّكَ وَاعْتِزِلْ صَدِيقَكَ وَلَا
تَأْمَنْ خَلِيلَكَ إِلَّا الْأَمِينِ وَلَا أَمِينَ
إِلَّا مَنْ خَشِيَ اللَّهَ ۝ (فادق اعلم)
ترجمہ: جو چیز تمہیں نہ چاہیے اس کے دلپے نہ ہونا اپنے
دشمن سے بچ کر رہنا دوست سے بھی کنارہ کشی کرنا اور
اپنے آپ کو امانت دار ساتھی سے مامون نہ جاننا اور
کوئی شخص امانت دار نہیں سوائے اس کے جو اللہ ڈرے۔
اس پر حضرت عمرؓ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔ ترجمہ: اللہ سے اس کے بندوں سے ڈرتے وہی ہیں
الفاطر ع ۴ پ
جو علم رکھنے والے ہیں۔

(۱۰) ایک شخص کا یہودی باپ مر گیا وہ زندگی میں تو اس کی خدمت کرتا رہا لیکن اس کے جنازے میں نہ گیا محدث
عبدالرزاق روایت کرتے ہیں کہ اس پر حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ
تَبَيَّنَ أَمِنَةً ۝ التوبہ ع ۲
ترجمہ: پھر جب کھل گیا حضرت ابراہیمؑ پر کہ وہ دشمن
ہے اللہ کا تو اس سے ایک طرف ہو گیا۔

دیکھا صحابہ کس طرح روزمرہ کی ضروریات میں قرآن سے استشہاد کرتے تھے۔ حدیث کی راہ سے قرآن پاک
تک رسائی ان کے لئے بڑی دولت سمجھی جاتی تھی۔

زندگی میں باپ کے مسلمان ہو جانے کی امید بھی تھی جو اس کی وفات پر اٹھ گئی نیز خدمت والدین
ان کی ضرورت پر موقوف ہے۔ ایمان پر نہیں۔ والدین غیر مسلم بھی ہوں اور خدمت کے محتاج ہوں تو اولاد پر ان کا
حق ہے۔ ہاں موت مسلم اور غیر مسلم میں ابدی فاصلہ قائم کر دیتی ہے۔

تابعین کرام کا مضمون کو قرآن کی طرف لوٹانا | قرآن کی سربراہ حیثیت صرف عہد صحابہ تک نہیں رہی، اکا بتا تابعین بھی مسائل بیان کرتے وقت کبھی کبھی آیت کی تلاوت کر دیتے تھے اور یہ بات ان کے حلقہ درس میں عام تھی کہ علم کے ماخذ میں قرآن ہی کو بلاشبہ سبقت حاصل ہے احادیث قرآن کریم کی شرح میں قرآن کے خلاف بغاوت نہیں نہ اس میں کوئی سازش ہے۔ (۱) ابن جریر کہتے ہیں انہوں نے حضرت عطاء (ؓ) سے تدبیر غلام کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھا آپ نے اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی کہ اگر اس کے پاس اس غلام کے سوا اور کوئی مال نہیں تو اسے اپنے غلام کو کسی رقم پر آزاد ہونے کا عہد نہ دینا چاہیے اور پھر اس مضمون کو قرآن کریم کی طرف لوٹاتے ہوئے ایک آیت پڑھ دی۔ سوال و جواب درج ذیل ہے۔ دیکھیے المصنف جلد ۹ ص ۱۳۸

اید بر الرجل عبده لیس له مال غیرہ قال لا ثم ذکر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العبد الذی دبر علی عہدہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اغنی عنہ من فلان شئ ثلاثاً عطاء والذین اذا انفقتوا لم یسرفوا ولم یفتروا

ترجمہ: کیا کوئی شخص جس کے پاس ایک غلام کے سوا اور کوئی مال نہیں غلام کی تدبیر کر سکتا ہے (و میت کرے کہ یہ میرے بعد آزاد ہے) آپ نے فرمایا ہیں اور پھر اس شخص صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کی جو آپ نے اپنے دور میں اس غلام کے بارے میں جو اپنے مالک کی وفات کے بعد آزاد ہونا تھا ارشاد فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس غلام سے اس مالک کی نسبت غنی ہے۔ پھر حضرت عطاء نے اس پر یہ آیت پڑھ دی۔

” اور اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کریں تو نہ بے جا اڑائیں اور نہ تنگی سے کام لیں اور ہے اس کے پیچ میں درمیانی راہ۔

علماء تابعین کا انداز عمل بتاتا ہے کہ حدیث ان کے ہاں قرآنی عموماً کے سائے ہی میں پڑھی اور سنی جاتی تھی۔

(۲) اہم تفسیر حضرت مجاہدؒ نے فرمائی کہ کل مؤمن شہید، مؤمن کسی نہ کسی درجے میں شہید ہے اس پر قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی عن مجاہد قال کل مؤمن شہید شہید ثلاثاً والذین آمنوا باللہ و ما سئلہ اولئک هم الصید یقون والشہداء عند ما یجوزو

لہ یعنی اس غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کی نسبت اسے اپنے وارثوں کا خیال کرنا چاہیے کہیں وہ تو تنگ دستی میں نہ گھر جائیں گے اللہ تعالیٰ غنی ہے اس کی راہ میں کچھ نہ بھی دیا جائے تو اس کا کچھ نقصان نہیں۔ لہٰذا سورۃ الفرقان ع ۳۵ المصنف جلد ۹ ص ۱۳۹

حضرت مجاہدؒ کا یہ لطیف استدلال آپ کے سامنے ہے۔ دیکھنا تاہم عین حضرات کس طرح بات بات پر قرآن کریم سے تمسک کرتے تھے۔ کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ایک نئی سازش تھی۔

(۳) حضرت ابن جریرؒ نے حضرت عطاءؒ سے پوچھا۔

ابن جریجؒ نے پوچھا کیا یہ است اس باب میں ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ روزمرہ کے مسائل ہیں۔

(۴) حضرت مجاہدؒ نے فرمایا یہ سائی باندی سے نکاح نہ کیا جائے اور اس پر آیت سے استتہاؤ فرمایا۔
محدث عبدالرزاقؒ روایت کرتے ہیں۔

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ فِي مَلُوكِيَةِ نَصْرَانِيَّةٍ لَا يَبْنِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ
أَلَمْ تَسْمَعْ اللَّهَ يَقُولُ مِنْ فَتْيَا تَكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۝

۲۸ پ سورة الطلاق ع-۱ ۵۳۱ الصف طبرک ۲۴۹ ۵۳۲ پ سورة نبا

مِنْ قَتِيَا تَكْمُرُ الْمُؤْمِنَاتِ تَدْرَجُهُ۔ اور جو تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کی طاعت نہ رکھے
تمہاری ان باندیوں سے جو مسلمان ہوں نکاح کرے۔ یہ کبار تابعین حدیث کو قرآن کے مقابل ایک متوازی
ماخذِ علم سمجھتے تو کتب حدیث میں قرآن پاک سے اس طرح کے استعمال ہرگز نہ دیکھے جاتے۔ اس قسم کی روایات
جلی طور پر بتا رہی ہیں کہ حدیث کے طریق میں قرآن کی سہرا ہی ہر پہلو سے مسلم رہی ہے۔

مرویات حدیث پر قرآن کے سائے | محدثین کے ہاں مرویات حدیث کا قرآن پاک سے اتصال قائم
کرنا ایک بلند پایہ علمی ذوق سمجھا جاتا ہے۔ اس کی کوشش
ہوتی تھی کہ جہاں تک ہو سکے اس کی قرآنی اصل کو ساتھ ساتھ ملحوظ رکھا جائے کبھی وہ حدیث کو روایت
کرتے وقت اس مضمون کی قرآنی ہمیں بھی تلاش کرتے۔ اس وقت ہمارے سامنے محی السنۃ ابو محمد احسن بن مسعود
الفرآء البغویؒ کی شرح السنۃ رکھی ہے۔ اس کا باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ ملاحظہ کیجئے اور
اہم بغویؒ کا ذوق حدیث دیکھئے۔

محدثین کے ہاں حدیث پر قرآن کے سائے کتنے گہرے ہیں۔ اہم بغویؒ اسے اس طرح شروع کرتے ہیں
قال الله سبحانه تعالى - قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ
مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ ۝
ترجمہ:- بے شک تمہارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب ظاہر کرنے والی جس سے اللہ
ہدایت کرتا ہے اس کو جو تابع ہوا اس کی رضا کا۔ سلامتی کی راہیں۔
(۲) وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۝
اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو۔

حبل اللہ عہدہ وقال ابو عبیدہ الاعتصام بحبل اللہ هو اتباع القرآن وترك الفرقة ۳
ترجمہ:- اللہ کی رسی اللہ کا عہدہ ہے۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں اعتصام بحبل اللہ کا مطلب اتباع
قرآن کرنا اور تفرقہ کو چھوڑنا ہے۔

(۳) وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ۝
یعنی اِتَّبِعُوا الْقُرْآنَ ۴ ترجمہ:- اور چلو بہتر بات پر جو اتنی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔
اور آگے بھی مختلف مواقع سے پندرہ کے قریب آیات قرآنی ذکر کی گئی ہیں۔

صحیح بخاری کا کتاب الحجہ یوں شروع ہوتا ہے۔ باب فرض الحجہ لقرآن تعالیٰ اذ انودی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الخ ذکر الله وذو البیع من ۱۸۷۔ ابواب الکسوف سے پہلے ہے باب قول الشرع وجل وتجعلون رزقکم انکم تکذبون ۱۸۸۔ کتاب الزکوٰۃ یوں شروع ہے۔ باب وجوب الزکوٰۃ وقول الشرع وجل واقیموا الصلوة واقوا الزکوٰۃ ۱۸۹۔ پھر آگے صفحہ پر ہے۔ باب مانع الزکوٰۃ وقول الشرع تعالیٰ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ینفقونها فی سبیل الله ۱۹۰۔ کچھ آگے چلئے۔ باب قول الشرع تعالیٰ لا یسئلون الناس الخافاً۔۔۔۔۔ للفقراء الذین احصوا فی سبیل الله جلد ۱۹۱

امام بخاریؒ کتاب المناسک (حج) کا آغاز یوں کرتے ہیں۔ باب وجوب الحج وفضلہ وقول الشرع تعالیٰ والله علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلاً جلد ۲۰۵۔ پھر آگے دیکھئے باب فضل الحرم وقوله انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمتها۔۔۔۔۔ وقوله اولم نمکن لهم حرماً آمناً۔۔۔۔۔ ان الناس فی المسجد المحرم سواء خاصة لقوله ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل الله والمسجد المحرام الذی جعلناه للناس سواء العاكف فیه والباد ۲۱۱۔ پھر اس سے آگے ہے۔ باب قول الشرع واذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمناً ۲۱۲۔ آگے چلئے۔ باب فمن تمتع بالعمرة الخ فما استیسر من الہدی ۲۱۸۔ باب رکوب البیدن لقوله والبدن جعلناها لکم من شعائر الله ۲۱۹۔ پھر کتاب البیوع یوں شروع ہوتا ہے۔ وقوله واحل الله البیع وحرم الربوا۔ وقوله الا ان تكون تجارة حاضرة تدیر بینکم باب ما جاء فی قول الشرع تبارک وتعالیٰ فاذا قضیت الصلوة فانشرذم الخ الارض وابتغوا من فضل الله۔۔۔۔۔ وقوله ولا تأکلوا مما لکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم ۲۲۴۔

باب قصہ غزوہ بدر وقول الشرع تعالیٰ ولقد نصوכם الله بیدر وانتم اذله۔۔۔۔۔ وقوله تعالیٰ واذ یعدکم الله احدی الطائفتین انہما لکم جلد ۲۲۳۔ باب قول الشرع تعالیٰ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم ۲۲۴۔ باب قول الشرع وجل

ولا جناح عليك فيما عرضت به من خطبة النساء ۴ ص ۶۸

ہم کہاں تک ان ابواب کا استقصاء کریں۔ جبکہ جبکہ احادیث کو قرآنی آیات کے تاج پہنائے گئے ہیں۔ صحیح بخاری کا پورا سلسلہ اسی طرح قرآن کے سائے میں آگے تک پھیلنا گیا ہے کتاب التفسیر تو اس کا ایک مستقل بڑا باب ہے۔ جس میں تقریباً ہر سورت کے تحت کچھ روایات پیش کی گئی ہیں۔ کیا اب بھی کوئی صاحب علم و دیانت یہ بات کہہ سکتا ہے کہ تدوین حدیث دراصل قرآن کے خلاف ایک عجبی سازش تھی جس کا مقصد لوگوں کو قرآن کریم سے دور کرنا تھا۔

سبما نك هذا بهتان عظیم۔

حضرت امام مسلمؒ نے اپنی صحیح کے باب خود نہیں باندھے۔ اس لیے اب ہم سنن نسائی (۵۳۰۳) کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے :-

واذ قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ پ (الاعراف آخر میں)

ترجمہ: قرآن کریم جب پڑھا جائے تو اس کی طرف پوری طرح کان دھو اور چپ رہو۔ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

اس میں کافروں کو بھی متنبہ کیا گیا ہے جو قرآن پڑھے جانے پر شور کرتے تھے اور نعرہ کلامی کرتے تھے کہ جب رہو اور اسے سنو۔ ہو سکتا ہے تم رحمت خداوندی (دائرہ اسلام) میں آجاؤ۔ لیکن آیت جو نیک نماز کے بارے میں اتری تھی یہ

اس لیے مسلمانوں کو پابند کیا گیا کہ جب امام قرآن پڑھے سورہ فاتحہ ہو یا اس کے بعد کی سورت، تو مقتدی امام کی طرف کان لگائے رہیں خود نہ پڑھیں چپ رہیں۔ امام نسائی اس آیت سے باب باندھتے ہیں اور اس کے تحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ اذا قرا فانصتوا۔ امام مسلمؒ اپنی صحیح میں حضرت

ابو ماقظ ابن تیمیہؒ حضرت امام احمدؒ سے نقل کرتے ہیں۔ قال احمد اجمع الناس على انما

نزلت في الصلاة فتاوى ابن تیمیہ جلد ۲ ص ۱۲ امام تفسیر عبید بن عمیر (۴، ۵) اور حضرت عطاب بن ابی رباح (۴، ۵) سے بھی اس طرح منقول ہے۔ انما ذلك في الصلاة تفسیر ابن جریر جلد ۹ ص ۱۲ تفسیر ابن

کثیر جلد ۳ ص ۲۲۳

ابو ہریرہؓ کی اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ صحیح ہے۔
امام نسائی کا ترجمہ الباب ملاحظہ ہو۔

تاویل قولہ عزوجل واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔
اخبرنا الجارود بن معاذ الترمذی۔۔۔۔۔ عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام ليوتمربه فاذا كبر فکبروا واذا اقرأ فأنصتوا۔ جلد ۱ ص ۱۲۶
کتاب الحج میں ایک باب ملاحظہ ہو۔ قولہ عزوجل خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ جلد ۲ ص ۳۸
کتاب النکاح میں دیکھیں۔ تاویل قول الشرع عزوجل والمحصنات من النساء الاما ملکت ایمانکم ۲ ص ۸۴۔ تاویل قولہ تعالیٰ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لك ۲ ص ۱۳۔ تاویل قولہ عزوجل ولا تأکلوا مما لم یذکرا سمع اللہ علیہ ۲ ص ۲۰۵۔ تاویل قولہ تعالیٰ عزوجل وان حکمت فاحکم بینہم بالقسط ۲ ص ۲۳۹۔ تاویل قولہ عزوجل فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف ۲ ص ۲۴۴۔ تاویل قول الشرع عزوجل ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ۲ ص ۳۰۵۔ تاویل قول الشرع عزوجل وعلى الذین یطیقونہ فذیہ طعام مسکین جلد ۱ ص ۳۱۸۔ تاویل قولہ عزوجل ولا یتجمعوا الخبیث منه تنفقون جلد ۱ ص ۳۲۵
۔ قولہ عزوجل ولا تجہربصواتکم ولا تخافتن بها۔ جلد ۱ ص ۱۵۴

امام نسائی اپنی سنن کا آغاز ہی اس طرح کرتے ہیں۔

ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن مجاز النسائی تاویل قولہ عزو

جل اذا قمت الى الصلوة فاخلوا وجرھکم وایدیکم الح المرافق۔

سنن نسائی کی یہ بارہ شہادتیں بہ بانگِ دہل کہتی ہیں کہ محدثین نے حدیث کو ہمیشہ قرآن کے ماتحت جگہ دی ہے اسے قرآن کے مقابل نہیں رکھا اور نہ حدیث کا مقصد لوگوں کو معاذ اللہ قرآن سے دور کرتا تھا۔ اگر حدیث لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کی کوئی سازش ہوتی

۱۔ صحیح مسلم جلد ۱ ص ۱۴۴ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کو اپنی صحیح میں جگہ نہیں دی کیونکہ اس پر سب کا اتفاق نہ تھا۔ ہاں آپ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اس حدیث واذا قرأ فأنصتوا کو اپنی صحیح میں پوری سند سے روایت کیا ہے کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے۔

تو ذخائرِ حدیث کی ترتیب اس انداز میں نہ ہوتی جس کی پچیس نظائرِ صحیح بخاری سے بارہ نظائرِ سنن نسائی سے اور نو نظائریں امام بغوی سے ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کئی دفعہ کتاب اللہ کی سبقت کا ذکر فرمایا ہے اور وہ احادیث انہی محدثین نے روایت کی ہیں۔ جن کے خلاف عجمی سازش کے کردار ہونے کا الزام ہے۔ بسوخت عقل زحیرت کہ اس چہ بوالعجیبت - امام ابو داؤد (۲۷۵) کی شہادت بھی لیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ وسلم طواف کی دو رکعتوں سے فارغ ہو کر سعی کے لئے نکلے تو آیت ان الصفا والمروة من شعائر اللہ - ورد زبان تھی۔ آپ نے صفا سے سعی کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا:

نبدأ بما بدأ اللہ به فبدأ بالصفا ورتی علیہ حتی راى البیت
وکبر اللہ ووحده ۱۰

ترجمہ: ہم سعی وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جہاں سے خدا تعالیٰ نے اس (حکم) کو شروع کیا۔ آپ نے صفا سے اُسے شروع کیا کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بیت اللہ شریف کو دیکھا اور تکبیر کہی اور اللہ رب العزت کی توحید کا کلمہ (لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له) کہا۔

اب آپ ہی کہیں حدیث کا یہ طرز بیان اور محدثین کا یہ اندازِ روایت قرآن کریم کو ساتھ لے کر چلتا ہے یا یہ قرآن کریم سے دور کرنے کی ایک سکیم ہے۔ روایات میں ترکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وانی قد ترکت فیکم مالن تفضلوا بعدہ ان اعتصمتم به کتاب اللہ ۱۱

ترجمہ: اور میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اُسے تھام لیا تو تم کبھی گمراہ نہ ہو گے اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔

کہیے احادیث میں بھی قرآن کریم کی طرف رغبت دلائی گئی ہے یا ان میں مسلمانوں کو قرآن سے دُور کیا گیا ہے؟

سنن ابن ماجہ کو دیکھئے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا۔ دو لکیریں اس کی دائیں طرف لگائیں اور دو بائیں طرف اور خط اوسط (درمیانی لکیر) پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا۔ یہ اللہ کی سیدھی راہ ہے اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ

ترجمہ: اور یہ ہے میری سیدھی راہ سو تم اسکی پیروی کرو اور دوسری راہوں پر نہ پڑو کہ وہ تجھے اس کی راہ سے بھٹکا نہ دیں۔

ان روایات کے ہوتے ہوئے کیا کوئی سمجھدار شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ محدثین حدیث جمع کرنے میں لوگوں کو قرآن کریم سے دور کرنے کی سازش کئے ہوئے تھے۔

امام طحاوی (۳۲۱ھ) کی شرح معانی الآثار کو لیجئے۔ آپ کو اس کے خطبہ میں یہ الفاظ ملیں گے۔ لَمَّا يَشْهَدُ لَهُ مِنَ الْكِتَابِ الْبَاطِلِ وَالسُّنَّةِ الْمَجْتَمِعَةِ عَلَيْهِ ۚ

کیا اس میں کتاب اللہ اولین درجے میں تسلیم نہیں کی گئی اور کیا سنت متواترہ اس کے ساتھ لازم نہیں رکھی گئی۔ حدیث کی تعلیم ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ دین کے اصل ماخذ کتاب اللہ اور سنت نبوی ہی ہیں۔

امام بیہقی (۴۵۸ھ) کی سنن کبریٰ کو لیجئے یہ کتاب الطہارت سے یوں شروع ہوئی ہے۔

قَالَ اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (وقال) فَلَمْ تَجِدُوا

مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ (پ ۵، المائدہ ع ۲)

حدیث کے داخلی مطالعہ میں آپ جتنے دور تک چلے جائیں گے۔ یہ حقیقت آپ سے ایک

لمحہ کے لئے اوجھل نہیں رہ سکتی کہ حدیث کتاب اللہ کی ہی ایک تذئیل اور اسی اجمال کی ایک تفصیل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے قرآن کریم کو ہمیشہ شریعت کا پہلا ماخذ اور حدیث کو اس کا دوسرا ماخذ سمجھا ہے۔ اور حدیث ہمیشہ قرآن کریم میں ہی جلوہ پیرا رہی ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں کا مبداء ذات الہی ہے۔ وحی متلو اپنے ثبوت میں قطعی ہے اور وحی غیر متلو اگر متواتر نہ ہو تو یہ اپنے ثبوت میں ظنی ہے۔ ظنی کا حق ہے کہ وہ قطعی کے سایہ میں چلے اور تاریخ رسالت میں اس کے شواہد بے شمار ہیں۔

صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی دین کی بات سنتے یا آپ کو کوئی کام کرتے دیکھتے تو ان کے نزدیک یہ وحی غیر متلو اسی طرح قطعی ہوتی تھی۔ جس طرح وحی متلو قطعی ہے۔ لیکن جب یہ وحی غیر متلو خبر واحد کے طور پر آگے نقل ہوئی تو اس میں من حیث الثبوت ظنیت آگئی۔ اب اس کا مقام ماخذ شریعت میں بیشک دوسرا ہو گا۔ تاہم اس میں کسی شک اور تردد کی گنجائش نہیں کہ حدیث ہمیشہ قرآن کے سائے میں رہی ہے اور اسی کے سائے میں اب تک چل رہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

قرآن الحدیث سے ہماری مراد یہی ہے کہ حدیث کے موجودہ لٹریچر میں قرآن کریم کے بارے میں کیا تصور ملتا ہے اور کتب حدیث میں کیا باعتبار متن حدیث اور کیا باعتبار درجہ قرآن کریم کو کس مقام پر رکھا گیا ہے۔ — تمت بالخیر۔

حجیت حدیث

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد:

آج کے عنوان میں لفظ حدیث سے مراد تحریرات حدیث Documents of hadith

نہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات محفوظ کی گئی ہوں۔ یہ عہد متاخر کی اصطلاح ہے۔ نہ اس سے مراد وہ روایات ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثقہ راویوں کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ ثقہ راویوں کا نقل کردہ سرمایہ اپنی جگہ سند اور حجیت ہے اور ہم اس موضوع پر انشاء اللہ العزیز آئندہ گفتگو کریں گے۔ آج کا موضوع حدیث کی قانونی حیثیت Authoritative position سے بحث کرنا ہے۔

حجیت حدیث میں حدیث سے مراد

اس وقت موضوع کلام تحریر و روایت سے قطع نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا متن ہے اور حجیت حدیث کے عنوان میں ہم حدیث کو اس کے بالکل اس کے ابتدائی معنوں میں لے رہے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اسے اپنی تعلیم کے لئے استعمال فرمایا ہے اور اس معنی میں یہ لفظ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی

آج کل حدیث کا لفظ حدیث کی کتابوں پر بھی بولا جاتا ہے اور اس سے مراد ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حدیث اسی کی Narration ہے۔ لے آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم نے حضرت ابوہریرہؓ سے فرمایا۔ لقد ظننت يا ابا هريرة ان لا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك مما رأيت من حرصك على الحديث (صحیح بخاری جلد ۱ ص ۳۶) بقیہ اگلے صفحہ پر۔

استعمال ہوتا رہا ہے۔ صحابہ کرامؓ اسے ان معنی میں عام استعمال کرتے رہے۔ اور آج اسی معنی کے اعتبار سے ہم حجت حدیث پر گفتگو کریں گے۔ آج کے موضوع میں حدیث اور سنت دونوں

حضرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نضر اللہ امرء سمع منا حدیثاً فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ (جامع ترمذی جلد ۲ ص ۹) حضرت مقدم بن معدی کربؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوشک الرجل متکئاً علی اریکۃ یحدث بحدیث من حدیثی فیقول بیننا و بینکم کتاب اللہ (سنن ابن ماجہ جلد ۱ ص ۳) مشہور شیعہ محدث شیخ صدوق (۲۸۱ ص) ایک سوال کے جواب میں آنحضرت سے روایت کرتے ہیں: الذین یأتون من بعدی ویروون حدیثی تسنتی (معانی الاخبار ص ۳۵) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من حدث عنی بحدیث یری انہ کذب فهو احد الکاذبین (صحیح مسلم جلد ۱ ص ۶) جامع ترمذی جلد ۲ ص ۹) ان روایات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی تعلیم کے لئے لفظ حدیث استعمال فرمانا بصرحت مذکور ہے۔

۱۰ حضرت ابو ہریرہؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی: انی اسمع منک حدیثاً کثیراً (صحیح بخاری جلد ۱ ص ۴) حضرت ابو سعیدؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون نے حضور اکرم کی خدمت میں گزارش کی: ذہب الرجال بحدیثک فاجعل لنا من نفسک یوماً نأتیک فیہ تعلما بما علمک اللہ (صحیح بخاری جلد ۹ ص ۱۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی تعلیمات کے لئے لفظ حدیث کا یہ استعمال عام تھا۔ شیعہ روایات میں بھی مذکور ہے کہ حضرت علیؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی: اعد علی حدیثک یا رسول اللہ (اصول کافی جلد ۲ ص ۵۳) اے اللہ کے رسول! آپ اپنی حدیث میرے لئے ایک بار پھر بیان فرمادیں۔ ان تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ حضورؐ کی تعلیمات کے لئے لفظ حدیث کا استعمال ان دونوں عام تھا۔

۱۱ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ انہ لیمنعنی ان احد ثلکم حدیثاً کثیراً ان النبی قال من تعد علی کذا یا فلیتبرأ مقعدہ من النار (صحیح بخاری جلد ۱ ص ۴) حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں: انا کنا نحفظ الحدیث والحدیث یحفظ عن رسول اللہ (سنن ابن ماجہ جلد ۱ ص ۳) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ اذا حدثتم بالحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فظنوا بہ الذی ہوا ہیاً

سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوگی اور اس اعتبار سے یہ موضوع آپ کی ہر سنت کو شامل ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کے لئے سنت کا لفظ بھی عام استعمال فرماتے تھے۔ سو اس وقت حدیث اور سنت کو ہم ایک معنی میں لے کر محبت حدیث پر بحث کر رہے ہیں۔ پس محبت حدیث کے عنوان میں ہماری مراد خود محبت پیغمبر ^{AUTHORITY} OF THE PROPHET ہے۔ جس کا حاصل آپ کی ذات گرامی کا قولاً و فعلاً اور سکو تا محبت اور سند ہونا ہے۔ امت مامور ہے کہ آپ کے نقش پا سے زندگی کی راہیں تلاش کرے۔ اس نتیجے سے وہ شکوک و شبہات ایک طرف رہ جاتے ہیں جو بعض گوشوں میں کتب حدیث اور ان کی تدوین پر کیے جاتے ہیں۔ کتب حدیث کا سند ^{AUTHORITY} ہونا خبر واحد SINGLE REPORT کا اعتبار اور عدم اعتبار اور سند متصل اور سند مرسل کی تفصیل یہ سب علمی موضوعات ہیں اور ان پر آئندہ کسی وقت گفتگو ہوگی۔ یہ موضوعات اعتقادی نہیں۔ فقط ایک علمی درجہ رکھتے ہیں۔

والذی ہوا ہدای والذی ہوا فقی (سنن دارمی جلد ۱ ص ۱۴۵) حضرت علی المرتضیٰؑ سے بھی یہ لفظ اس طرح منقول ہے۔ شیخ روایات میں حضرت علیؑ کا ارشاد مذکور ہے۔ اذا حدثتہ بعدایت فاستدوا الی الذی حدثکم۔ (اصول کافی جلد اول ص ۵)

۱۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تدرکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتہ نبیہ۔ (موطا امام مالک ص ۳۶۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اصول و افطروا اصلی و ارتدوا تزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ (صحیح بخاری جلد ۱ ص ۵) ایک حدیث میں فرمایا۔ من احبب سنتہ من سنتی قد اصبحت بعدی کان لہ من الاجر مثل من عمل بہما۔ (ترمذی جلد ۱ ص ۹۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔ علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدين المہدیین رواہ ابو داؤد (معالم السنن للخطابی جلد ۴ ص ۲۴) شیخی محدث شیخ صدوق بھی روایت کرتے ہیں اور اس میں لفظ سنت اس طرح لاتے ہیں۔ لا عذر لکم فی ترک سنتی۔ (معانی الاخبار ص ۱۵۴) علامہ کلینی نے بھی روایت کیا ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی (اصول کافی جلد ۲ ص ۸۵) جس نے میری سنت سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔

حجیت پیغمبر ایک اعتقادی مسئلہ ہے

حجیت پیغمبر یعنی پیغمبر کی اتھارٹی Authority ایک اساسی اور اعتقادی موضوع ہے۔ قرونِ اولیٰ کے معتزلہ کا انکار حدیث بھی محض ایک علمی اختلاف تھا کہ خبر واحد حجیت ہے یا نہیں؟ حجیت پیغمبر کے اساسی اور اعتقادی موضوع کا انکار نہ تھا۔ قرونِ اولیٰ کے ان اختلافات میں خود پیغمبر کی ذات گرامی کبھی زیر بحث نہیں آئی تھی نہ حجیت پیغمبر سے اسلام کی تیرہ سو سالہ تاریخ میں کبھی کسی مسلمان نے انکار کیا تھا۔ حافظ ابن حزم (۴۵۷ھ) لکھتے ہیں:-

اہل سنت بخوارج، شیعہ، قدریہ تمام فرقے آنحضرتؐ کی ان احادیث کو جو ثقہ راویوں سے منقول ہوں برابر قابلِ حجیت سمجھتے رہے یہاں تک کہ پہلی صدی کے بعد معتزلہ آئے اور انہوں نے اس اجماع کے خلاف کیا۔

معتزلہ کا انکار حجیت پیغمبر کا انکار نہ تھا

معتزلہ کا یہ خلاف سرمایہ حدیث کی اخبارِ اعداد Single reports سے اختلاف تھا۔ حجیت پیغمبر کا انکار نہ تھا۔ ان کے شیخ ابو علی جبائی نے حدیث کی صحت کے لئے عزیز ہونے کی شرط لگائی ہے۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اصولاً حجیت پیغمبر کے قائل تھے۔ ہاں عقلی فکر و فکر کو زیادہ سے زیادہ راہ دینے کے لئے خبر واحد کے انکار کی آڑ لینا ان کا ایک علمی حربہ تھا۔ بعض اوقات یہ اس تاویل سے حدیث کا انکار کر جاتے تھے کہ یہ مضمون ان کے زعم میں قرآن پاک کی فلاں آیت کے خلاف ہے۔ لہذا یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں

۱۔ الاحکام جلد ۱ ص ۱۱۷ دیکھئے تدریب الراوی للسیوطی ص ۱۸۰۔ البتہ معتزلی مفکر جناب ابو الحسین مصری از روئے عقل عبادات میں خبر واحد کی پیروی کے قائل تھے۔ (الاحکام للآمدی جلد ۲ ص ۷۷)

۲۔ گنہگار مسلمانوں کی شفاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منہایت واضح اور محکم روایات سے ثابت ہے۔ مگر معتزلہ یہ کہہ کر ان سب احادیث کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ سب احادیث قرآنی ارشاد فاستفعلہم شفاعۃ الشافعیین۔ (پہلے المدثر ص ۲) کے خلاف ہیں۔ حالانکہ یہ آیت اپنی جگہ خود متشابہ

ہو سکتا۔ اس اندازِ فکر سے ہمیں علمی سطح پر بہت اختلاف ہے۔ لیکن ہم یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پیغمبر کی Authority حیثیت کا ہرگز انکار نہیں۔ حجیت پیغمبر کا موضوع کہیں بھی اور کبھی بھی اسلام میں اختلافی نہیں رہا۔

حجیت پیغمبر صرف نظامِ حیات تک نہیں

جہاں تک لفظ حجیت کا تعلق ہے۔ یہ ایک قانونِ تعبیر ہے۔ حجیت پیغمبر سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات ہر قانونی باب Legal position میں امت کے لئے سند ہے۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ پیغمبر خدا کی ہر بات ماننے بغیر صرف اسلامی نظام کی تکمیل نہ ہوگی۔ بلکہ پیغمبر خدا کی ہر بات اصولاً تسلیم کیے بغیر ایمان بھی قائم نہیں رہتا۔ پیغمبر خدا کی ہر بات کو حجیت اور سند تسلیم کرنا صرف ایک نظام کی تکمیل ہی نہیں تقاضائے ایمان بھی ہے۔ اور اس کا اصولاً اقرار نہ کرنا کفر ہے۔ پس لفظ حجیت نظامِ حیات سے آگے جا کر نجاتِ آخرت تک کو موضوع بناتا ہے۔ آپ اگر ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہوں۔ جہاں اسلامی نظامِ حیات نافذ نہیں اور وہاں آپ بحالاتِ حضورؐ کی تعلیمات کو حجیت اور سند نہیں مانتے تو آپ مسلمان نہیں رہ سکتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو حجیت اور سند ماننا اساسِ ایمان ہے اور اس کے بغیر آخرت میں کسی کی نجات نہیں۔ پس آپ کی OBEDIENCE محض ایک حاکم کی پیروی اور اطاعت نہیں۔ اس سے مختلف ہوگی۔ ایک حاکم کی تعمیل احکام محض ایک انتظامی مسئلہ ہے۔ مگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل ارشاد ایک ایمانی مسئلہ بھی ہے۔ جس سے اصولاً منہ پھیرنا کفر ہوگا۔ قرآن پاک نے اسے متعدد

اور محتاجِ تاویل ممتی۔ اس سے کفار مراد لینے جا سکتے ہیں۔ کافر کے حق میں کسی کی شفاعت قبول نہ ہوگی۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے اعلام الموقعین لابن القيم جلد ۲ ص ۲۱۱) قرآن کریم میں شفاعت بالاذن کا اقرار پوری صراحت سے دوسری جگہ موجود ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنه۔ (پہا بقرہ ع ۱) کون ہے جو اس کے ہاں کسی کی شفاعت کر سکے؟ ہاں اس کے اذن سے کر سکے گا۔ یہ صورتِ مستثنیٰ ہے اور یہ اذن بھی صرف مسلمانوں کے لئے ہو سکے گا۔

عنوانوں سے پیش کیا ہے۔ ہم یہاں اب صرف دس عنوانوں سے ذکر کرتے ہیں۔

قرآن کی پہلی شہادت کہ پیغمبر سے روگردانی کفر ہے

① قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان قولوا فان الله لا يحب الكافرين لہ
ترجمہ۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے اس خاص رسول
کی اطاعت کرو۔ سو اگر یہ منہ پھیریں تو بے شک اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔
سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف ایک حاکم کی حیثیت سے نہیں۔ ایک
پیغمبر کی حیثیت سے ہے۔ حاکم کی اطاعت نہ کرنا ایک جرم تو ہے لیکن کفر نہیں لیکن قرآن کریم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرنے کو کفر قرار دے رہا ہے پس یہ آیت ایک
حکم حاکم کی حجت کا سبق نہیں دے رہی حجت پیغمبر کا عقیدہ بیان کر رہی ہے اور حق یہ ہے
کہ آپ کی اطاعت امت پر بایں اعتبار فرض ہے۔ کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے
بندوں پر اللہ کی حجت ہیں اور آپ سے روگردانی اللہ کے ہاں کفر ہے۔

اللہ کے پیغمبر کی اطاعت شرک نہیں

یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ پیغمبر کی اطاعت صرف بایں جہت نہیں کہ آپ کو اللہ کا
پیغمبر مان لیا جائے۔ آپ کو پیغمبر ماننا دراصل اللہ کی ہی اطاعت ہے کہ اس نے پیغمبر بھیجا اور
امت نے اسے مانا۔ پیغمبر کی اطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی ہر بات کو اصولاً اپنے لیے
حجت اور سند سمجھا جائے اور اس سے اصولاً منہ پھیرنا کفر تسلیم کیا جائے۔ قرآن کریم کی اس
آیت نے امت پر دو اطاعتیں فرض کی ہیں۔ ایک اللہ کی اور دوسری پیغمبر کی۔ جو پیغمبر کی
اطاعت کرتا ہے وہ آپ کو پیغمبر خدا مان کر پہلے اللہ کی اطاعت کر چکا اور اس اعتبار سے
آپ کی اطاعت اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ اس کی اطاعت کے ساتھ شرک نہیں۔ پیغمبر کو ہر
بات میں اگر خدا کا نمائندہ Allah's representative تسلیم کیا جائے تو اس کی اطاعت میں

شرک کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پیغمبر کی ہر بات خدا کی بات شمار ہوگی۔ لیکن شریعت کو اگر خدا اور اس کے رسول میں تقسیم کیا جائے کہ کچھ باتیں خدا نے فرض کیں اور کچھ اس کے پیغمبر نے، کچھ چیزیں خدا نے حلال کیں اور کچھ اس کے پیغمبر نے کچھ چیزیں اللہ نے حرام کیں اور کچھ اس کے پیغمبر نے، اور ان تصریحات میں یہ اعتقاد رکھا جائے کہ آپ اپنی طرف سے تحلیل و تحریم کا اختیار رکھتے تھے کہ جسے چاہیں حرام کر دیں اور جسے چاہیں حلال کر دیں۔ تو اس قسم کے عقیدہ سے اطاعت رسول بے شک شرک قرار پائے گی۔ کیوں کہ اس صورت میں موضوع اطاعت صرف اللہ کا حکم نہیں رہا۔ ایک مقابل کا حکم بھی یہاں جگہ پا گیا ہے۔

قرآن کریم کی دوسری شہادت کہ رسول کی اطاعت اللہ کی ہی اطاعت ہے

② من یطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولیٰ فمّا ارسلناک علیہم حفیظاً۔

ترجمہ۔ جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بے شک اللہ کی اطاعت کر چکا اور جس نے روگردانی کی سو ہم نے آپ کو اس پر نگران نہیں بھیجا۔

اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ اللہ ہی نے رسول کو احکامات دیئے کہ وہ انہیں اس کے بندوں تک پہنچائیں اور اسی نے حکم دیا کہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ سو ہر پہلو میں حلال و حرام اور اوامر و نواہی کا مصدق خدا کی ہی ذات رہی اور پیغمبر اس کے ترجمان ہوئے۔ سو اس میں شرک کا کوئی پہلو سرگرم نہیں ہے۔

یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ یہاں اطاعت رسول کو مضارع میں اور اطاعت خدا فذی کو ماضی میں لایا گیا ہے کہ ہر دو اطاعتیں مستقل ہیں۔ سو ہمیں یہ حق نہیں کہ پیغمبر کے احکام کی اصل قرآن کریم میں تلاش کرتے رہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم کہاں اور کیسے دیا تھا۔ اس لئے کہ پیغمبر خدا کی بات آگے پہنچانے میں بالکل معصوم ہیں۔ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ پس ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ پیغمبر کی کسی بات کی پڑتال کے درپے ہوں۔ یہ قرآن کا کھلا انکار ہو

گا۔ آپ کی اطاعت صرف بایں معنی نہیں کہ آپ کو اللہ کا پیغمبر مان لیا جائے۔ بلکہ آپ کی اطاعت آپ کی ہر بات کو اصولاً خدا کی بات ماننا ہے اور اپنے لئے اسے سند جانتا ہے۔

قرآن کی تیسری شہادت کہ امر رسول کی مخالفت کفرنا عذاب وندی کو دعوت دینا ہے

قرآن پاک مومن کی اس ذمہ داری کو ایک دوسرے مقام پر اطاعت رسول کی بجائے امر رسول کے واجب التسلیم ہونے کے عنوان سے ذکر کرتا ہے۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ اطاعت رسول دراصل یہ ہے کہ ہر امر رسول کے آگے تسلیم و اتقیاد ہو۔ سو ذات رسول کو صرف تسلیم کرنا کافی نہیں۔ امر رسول کو تسلیم کرنا اس کے ساتھ لازم ہے اور امر رسول کی مخالفت کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے۔

③ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ انْ تُصِيبَهُمْ قِتَّةٌ اَوْ يَصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ

ترجمہ۔ سو ڈریں وہ لوگ جو آپ کے امر کا خلاف کرتے ہیں کہ آپ سے ان پر کچھ خرابی یا آئے ان کو عذاب دردناک۔

یہاں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ امر رسول کی اطاعت حکم حاکم کی اطاعت سے اصولاً مختلف ہے۔ حکم حاکم کی مخالفت سے صرف قانون کی گرفت سخت ہوتی ہے کوئی عذاب نہیں اترتا۔ لیکن امر رسول کی مخالفت سے بسا اوقات عذاب بھی نازل ہوئے ہیں۔ قرآن کریم آپ کی ہر بات تسلیم کرنے کو اور دل سے تسلیم کرنے کو تقاضائے ایمان قرار دیتا ہے۔

قرآن کی چوتھی شہادت کہ مومن کو امر رسول کی مخالفت کا حق نہیں

④ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ

الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

ترجمہ۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب مقرر

کر دے اللہ اور اس کا رسول کوئی کام تو انہیں اپنے کام کا کوئی اختیار

باقی رہے اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی سزا
بھولا راہ سے صریح چوک کر۔

یہاں قصار رسول کے تسلیم کرنے سے یہ مراد نہیں کہ پیغمبر کو پیغمبران لیا جائے۔ پیغمبران
لینے کا اقرار خود لفظ مومن اور مومنہ میں پہلے سے موجود تھا۔ یہاں اس پیغمبر کے ہر فیصلے کو
تسلیم کرنا ہر مومن کے لئے تقاضائے ایمان قرار دیا جا رہا ہے۔ امر رسول کی اطاعت نہ صرف
اقرار رسالت ہے اور نہ یہ حکم حاکم کی اطاعت ہے۔ بلکہ اس کا تعلق اولی ایمان کے ساتھ
ہے۔ حاکم کی اطاعت بنا پر حکومت ہوتی ہے۔ لیکن امر رسول کی اطاعت خدا تعالیٰ کی اطاعت
اور آخرت کی مغفرت کے لئے ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔

قرآن کی پانچویں شہادت کہ اللہ سے تعلق اطاعت رسول ہی قائم ہو سکتا ہے

⑤ قل ان كنتم تحبون الله فا تتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔

ترجمہ۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو
اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔

اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کا جزو لازم ہے۔ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ انہیں
اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہوتی ہے۔ والذين امنوا اشد حبا لله۔ اس محبت کو قرآن کریم
نے اطاعت رسول سے وابستہ کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا پر ایمان اطاعت رسول
کے جذبہ صادقہ کے بغیر کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ ایمان کے لئے صرف آپ کو رسول مان لینا ہرگز
کافی نہیں ہر بات میں آپ کی اطاعت کا ارادہ شرط ہے۔

اطاعت پیغمبر کی ذمہ داری صرف اس کی تصدیق سے ادا نہیں ہوتی۔ آپ کے ساتھ
مومنین کسی مجلس میں جمع ہوں تو آپ کی اجازت کے بغیر انہیں مجلس سے اٹھنے تک کی اجازت
نہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

قرآن کی چھٹی شہادت کہ ہر گوشہ زندگی میں اذن رسالت درکار ہے

انما المؤمنون آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معہ علی امر
جامع لم یذہبوا حتی یستأذنه۔ ان الذین یستأذنونک اولئک
الذین یؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنتک لبعض شانہم فاذن
لن مثلت منهم واستغفر لہم اللہ۔ ان اللہ غفور رحیم۔

ترجمہ۔ ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اور
جب ہوں اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں تو چلے نہیں جاتے۔
اس کی اجازت کے بغیر۔ بے شک جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے
ہیں سو وہی ہیں جو مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو۔ پھر جب وہ
آپ سے اجازت مانگیں اپنے کسی کام کے لیے تو آپ اجازت دے دیا
کریں۔ ان میں سے جس کو چاہیں اور استغفار چاہیں اللہ سے۔ ان کے لیے
بے شک وہ ہے بخشنے والا بہت رحم کرنے والا۔

حافظ ابن قیمؒ اعلام الموقعین میں رقمطراز ہیں :-

جب اللہ تعالیٰ اسے بھی ایمان کے لیے لازم قرار دیتے ہیں کہ مومن جب
آپ کے ساتھ (کسی مجلس میں) جمع ہوں تو آپ سے اجازت لینے بغیر کہیں
نہ جائیں تو یہ بات ایمان کے لیے بدرجہ اولیٰ لازم ہوگی۔ کہ مومنین کوئی بھی
قول اور کوئی علمی مسلک آپ کی اجازت کے بغیر اختیار نہ کریں اور ظاہر
ہے کہ، آپ کی اجازت کا علم انہی احادیث سے ملے گا جو آپ سے مروی
ہیں کہ آپ نے کسی بات کی اجازت دی ہے یا نہ؟

قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب آپ کے حکم کے بغیر کسی امر یا منع سے جانا
بھی درست نہیں تو آپ کی اجازت کے بغیر محض اپنی رائے سے کوئی شرعی حکم اختیار کرنا کیسے

جو شخص کتب سیرت اور روایات صحیحہ میں اہل کتاب اور مشرکین کے آپ کی رسالت کی شہادت دینے اور آپ کو سچا کہنے اور اس شہادت کے انہیں داخل اسلام نہ کرنے کے واقعات پر غور کرے گا۔ وہ جان لے گا کہ اسلام صرف آپ کے پہچان لینے یا صرف پہچان لینے اور اقرار کرنے کا نام نہیں بلکہ اسلام اس سے ماوراء پہچان، اقرار، اتقیا و فرمانبرداری کے لئے جھکنا اور آپ کی اطاعت اور آپ کے دین کو ظاہر اور باطناً لازم پکڑنے کا نام ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

یہی وجہ ہے کہ رسول معصوم ہوتے ہیں پیغمبرِ معصیت کے تو وہ معصیت اُمت کے لئے شریعت بنے گی۔ یہ بات منظورِ باری تعالیٰ نہیں کہ معصیت شریعت بنے۔ اسی لئے حکمتِ باری متوجہ ہوئی کہ پیغمبروں سے معصیت صادر نہ ہو اور نہ کوئی لغزش باقی رہے۔ پس اس نے ان پر گزیدہ ہستیوں کو شانِ عصمت بخشی اور مقامِ رسالت سے بعید ٹھہرایا کہ اس سے کوئی خیانت سرزد ہو۔

ماکان لنبی ان یغلّیہ کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ کسی قسم کی خیانت کرے۔
یہ آیت تمام نبوت کو ہر قسم کی خیانت سے نیت کی ہر یا عمل کی پاک قرار دے رہی ہے۔

عصمت رسالت تقاضا کرتی ہے کہ رسول جس بات کا حکم دے وہ یقیناً بھلی ہو اور جس کام سے روکے وہ یقیناً بُرا ہو۔ جس چیز کی اجازت دے وہ طیب ہو اور جس چیز کو حرام بتلائے وہ خبیث ہو۔ قرآن کریم اس پہنچ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ذکر کرتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُخْلُوا بَيْنَهُمَا لَئِنْ خُلِفْتُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ بَيْنِ مَا نَظَرْتُمْ فِيهِ فَإِنْ رَأَيْتُمْ بِرَأْيِكُمْ خَيْرٌ مِنْ رَأْيِ رَسُولِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَلَىٰ عِصْيَانٍ مُّبِينٍ
 عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ. پ ۱ الاعراف ع ۹

ترجمہ۔ وہ حکم کرتا ہے ان کو اچھی باتوں کا اور روکتا ہے ان کو بُرے کاموں سے اور حلال ٹھہراتا ہے ان کے لئے سب پاک چیزیں اور حرام ٹھہراتا ہے ان پر سب ناپاک چیزیں۔

حقیقت یہ ہے کہ رسول کی اطاعت مستقل ہے کسی شرط سے مشروط اور کسی قید سے مقید نہیں۔ ہاں یہ نیت ضرور ہے کہ آپ کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر آپ کی ہر بات امت کے لئے حجت اور سند ہے۔ خواہ اس کی اصل قرآن کریم میں ملے یا نہ۔ امت اس بات کی مکلف نہیں کہ امر رسول کی اصل قرآن کریم میں تلاش کرے۔ آپ کی ہر بات کے لئے کسی اور دلیل کی تلاش اور ضرورت نہیں ہے۔

مجتہدین اور اولی الامر کی اطاعت اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کی اصل کتاب و سنت میں موجود ہو۔ کیوں کہ وہ حضرات بذات خود حجت اور سند نہیں ہوتے اور ان سے بحالات اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے سے اختلاف کیا۔ اس کی گرائی بھی دل میں رکھنا انسان کو خدا کی بادشاہی سے باہر کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اولی الامر کی اطاعت اطاعت رسول کے تابع ہے۔ کیوں کہ اولی الامر معصوم نہیں مگر اطاعت رسول اطاعت خداوندی سے مشروط نہیں۔ رسول خود معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بذات خود حجت اور سند بنایا ہے اور ان کی اطاعت مستقل ٹھہرائی ہے۔

قرآن کی ساتویں شہادت کہ رسول کی اطاعت حاکم کی اطاعت سے مختلف ہے

① اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شئ عرفوه

الى الله والرسول ان كنتم قومون بالله واليوم الآخر۔ پ ۱ النور ۵۹

ترجمہ۔ اے ایمان والو! حکم باللہ کا اور حکم بالنورسول کا اور ان کا جو تم میں سے اولی الامر ہوں۔۔۔۔۔ پھر اگر کسی بات میں جھگڑا پڑو تو اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول برحق کی طرف۔ اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ یہاں تین اطاعتیں فرض بتلائی گئیں۔ ۱۔ اللہ کی اطاعت۔ ۲۔ رسول پاک کی اطاعت۔ ۳۔ اولی الامر کی اطاعت۔۔۔۔۔ مگر لفظ اطیعوا صرف دو بار لائے۔ الرسول کے لئے لفظ اطیعوا مستقل طور پر وارد ہوا۔ مگر اولی الامر کی اطاعت اسی اطیعوا کے ماتحت رکھی گئی۔ جو الرسول پر داخل تھا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت میں تو شرط ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف نہ ہو۔ ان کی اطاعت کے تابع ہو۔ لیکن رسول کی اطاعت میں یہ شرط نہیں لگائی گئی۔ کیونکہ اس کی ہر بات اللہ کے حکم سے ہوگی اس کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ رسول کی ہر ہر ادا اور ہر ہر بات پر خدا کی حفاظت کا پہرہ ہوتا ہے۔ سو پیغمبر کی اطاعت اور ایک حاکم کی اطاعت میں جو ہری فرق ہے اور یہ بات آیات گذشتہ کے ضمن میں بھی اجمالاً ذکر کر دی گئی ہے۔ اطاعت رسول کی اس حیثیت کو ہم ذرا اور واضح کرتے ہیں۔۔۔

① حاکم کی اطاعت آخرت کی رحمت کو لازم نہیں۔ پیغمبر کی اطاعت سے آخرت کی رحمت ملتی ہے۔

② حاکم کی اطاعت گناہوں کی بخشش کا سبب نہیں۔ پیغمبر کی اطاعت سے گناہ بھی بخشتے جاتے ہیں۔

③ حاکم کی اطاعت نہ کرنے سے عذاب نہیں ہوتا۔ پیغمبر کی اطاعت نہ کرنے سے عذاب اترنے کا اندیشہ ہے۔

④ حاکم کی اطاعت ایک سلسلہ انتظامی ہے۔ مگر پیغمبر کی اطاعت کا اقرار تقاضائے ایمانی ہے۔

⑤ حاکم کی اطاعت صرف انتظامی امور تک محدود ہے۔ مگر پیغمبر کی اطاعت زندگی کے ہر دائرے میں لازم ہے۔

④ حاکم کی اطاعت اس کی موت کے بعد لازم نہیں۔ پیغمبر کی اطاعت اس کی موت کے بعد بھی لازم رہتی ہے۔

⑤ حاکم کی اطاعت خدا کی اطاعت شمار نہیں ہوتی۔ مگر پیغمبر کی اطاعت خدا کی اطاعت کہلاتی ہے۔

⑥ حاکم کی اطاعت ضروری نہیں کہ راہ صواب اور صحیح راہ ہو۔ مگر پیغمبر کی ہر بات لازماً درست اور راہ صواب ہے۔

⑦ حاکم کے ہر فیصلے کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے۔ مگر پیغمبر کے فیصلے کے خلاف کہیں اپیل نہیں ہو سکتی۔

⑧ حاکم سے اس کے فیصلے کی دلیل پوچھی جاسکتی ہے۔ مگر پیغمبر سے اس کے فیصلے کی دلیل مانگی نہیں جاسکتی۔ پیغمبر کا فیصلہ خود ایک دلیل ہے۔ ہاں آپ سے کسی بات کی تشریح کی درخواست کی سکتی ہے۔ یہ طلب علم ہے پیغمبر کی بات سے ٹکراؤ نہیں نہ اس کے حق ہونے میں کوئی تردد ہے۔

قرآن کی آٹھویں شہادت کہ بدوں النبیاد ایمان ہی قائم نہیں ہوتا۔

① فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً۔

ترجمہ۔ سو قسم ہے تیرے رب کی یہ لوگ کبھی ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک تجھے ہر اس بات میں جو ان میں اختلاف پکڑے اپنا منصف نہ مان لیں۔ پھر آپ کے فیصلے کے بارے میں نہ پائیں اپنے جی میں کوئی تنگی اور قبول کریں اسے خوشی سے۔

اس آیت نے واضح طور پر بتلادیا کہ پیغمبر کی اطاعت صرف ایک حکم اور منصف Arbiter کی حیثیت سے نہیں پیغمبر کی حیثیت سے ہے۔ ا۔ حکم کے فیصلے کو ماننا ایک قانونی تقاضا ہے۔ اس پر ایمان موقوف نہیں۔ مگر پیغمبر کے فیصلے کو ماننا ایمان کا تقاضا ہے۔

۲. حکم کے فیصلے کے بارے میں دل میں گرائی ہوئی کوئی عیب نہیں۔ مگر پیغمبر کے فیصلے کے خلاف دل میں گرائی رکھنا ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ ہرپیش آمدہ بات میں پیغمبر کو حکم تسلیم کر لینا یہ بناء بر حکومت نہیں بناء بر رسالت ہے۔ آپ کے ہر فیصلے کے آگے تسلیم و انقیاد لازم ہے۔ آیت ہذا اپنے سیاق و سباق کے مطابق اطاعت رسول کی فرع ہے۔ اس آیت سے پہلی آیت میں یہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔

وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ

ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لئے کہ اسکی بات حکم الہی سے مانی جائے۔ اگلی آیت میں اس ضابطے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لازم ہونے پر منطبق کیا گیا ہے اور پھر اس رکوع کا اختتام ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم پر کیا گیا ہے۔ جس میں ان لوگوں کی (جن پر اللہ کا انعام ہے) یہ صفت ذکر کی گئی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔

اہل اسلام اس پر متفق ہیں کہ پیغمبر کا حکم ہونا اس کے قاضی ہونے کی حالت میں محدود نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر

Judge in his Chair

فیصلے کو محبت اور سند قرار دیا ہے اور آپ کی اطاعت کو مطلقاً فرض ٹھہرایا ہے۔ امام شافعیؒ اس آیت کے عموم سے استدلال کرتے ہیں اور آپ کی اطاعت کو فرض قرار دیتے ہیں۔ مشہور شیعہ محدث علامہ کلینی بھی امام جعفر صادقؑ سے اس آیت کا عموم اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

اگر لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں نمازیں قائم کریں زکوٰۃ دیں بیت اللہ

شریف کا حج بھی کریں اور رمضان کے روزے بھی رکھیں پھر ایسی چیز کو

جسے اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے مقرر کیا ہو۔ کہیں کہ صحیح بات اس کے

برعکس ہے یا یہ بات اپنے دل میں رکھیں تو وہ اس بات سے مشرکین

ٹھہریں گے۔ پھر اس پر حضرت امام نے یہ آیت تلاوت کی۔ فلا وربک

لا یؤمنون حتی یحکوک فیما شجربینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجاً

مما قضیت ویسلاً واستیلاً^۱

معلوم ہوا کہ رسول پاکؐ کا ہر ہر فیصلہ حجت اور سند ہے۔ آپ جس چیز کی اجازت دیں۔
اسے اپنانا اور جس چیز سے روکیں اس سے رُکنا ضروری ہے۔

قرآن کی نویں شہادت کہ پیغمبر کا ہر حکم واجب القبول ہے۔

⑨ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^۲

ترجمہ: جو چیز تمہیں اللہ کا رسول دے اُسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں
روکے اس سے رُک جاؤ۔

اتاکم الرسول صرف مادی چیزوں غنائم وغیرہ کے لیے ہی نہیں۔ علم دینے، بات کہنے
اور درجہ و مقام دینے کو بھی ایسا سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُدْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ^۳

ترجمہ: اللہ بلند کرتا ہے ان کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے اور دیئے
گئے علم، درجات۔

ادتوا العلم کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں۔ اتیناہ الحکمة کے الفاظ بھی ملاحظہ کیجئے

حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔

اتیناہ الحکمة وفصل الخطاب^۴

ترجمہ: ہم نے اسے تدبیر اور بات کی قوت فیصلہ دے رکھی تھی۔

کیا یہاں قول پر اتباع کا لفظ نہیں آیا۔ اگر یہاں آسکتا ہے تو مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ میں

رسول کی ساری باتیں کیوں نہیں آتیں۔ ومن یؤتی الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا میں کیا
عطاءئے حکمت کے لیے ایسا کا لفظ نہیں ہے۔

حضرت مرثیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون کی جب حضرت خضر سے ملاقات ہوئی

تو اُسے یوں ذکر فرمایا۔

فوجد اعبداً من عبادنا اتيناه رحمةً من عندنا و علمناه من لدنا علماً^۱
ترجمہ: پھر ان دونوں نے پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے جس کو ہم نے
حکمت دی تھی اور اسے اپنے پاس سے علم دیا تھا۔

تو یہاں حکمت کو لفظ اتینا سے بیان نہیں کیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:۔
واتیناه الحكم هيناً و خائفاً من لدنا و ذكوة و كان قتيلاً^۲
ترجمہ: اور ہم نے اس کو سچپن میں ہی حکم کرنا دیا اور اپنی طرف سے شوق دیا
اور دی پاکیزگی اور تھا وہ سچنے والا۔

کیا یہاں حکم کی بات طبیعت کے شوق، مزاج کی پاکیزگی کو لفظ اتینا سے بیان نہیں کیا ہے؟
یہ آیات اس بات کے شواہد ہیں کہ اتاکم کے لفظ کچھ مادی چیزوں سے ہی خاص نہیں۔ علم
حکمت اقوال اور بات کہنے کو بھی اس سے تعبیر کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح
غنائم تقسیم فرماتے تھے علم بھی بانٹتے تھے اور ہر کسی کو اپنے اپنے طرف کے مطابق ملتا تھا۔
محدثین حدیث انما انا قاسم و الله معطي کو باب غنائم میں بیان کرتے ہیں تو وہ اسے
باب العلم میں بھی لاتے ہیں۔ ہاں باب الرزق میں اسے کسی نے روایت نہیں کیا۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) اس طبقے کے استاد تھے جنہیں حضرت عمرؓ انتم
رأس العرب و جمعتهم الفاطم سے یاد کرتے ہیں کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لفظ اتینا کے
عربی اطلاق سے نا آشنا تھے؟ نہیں۔ آپ نے آیت اتاکم الرسول سے حدیث پر واضح
انداز میں استدلال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا:۔

لعن الله الواشمات و المتوشمات و المتنصات و المتفلجات للحسن
المعنيات خلق الله^۳

ترجمہ: اللہ تعالیٰ بدن کو گودنے والی گودانے والی بالوں کو پچوانے والی اور افزائش
حسن کے لئے دانتوں کو (ریتی سے) رتوانے والی عورتوں پر لعنت کرے۔

آپ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ فلاں فلاں

۱۔ پ ۱۵۱ الکہف آیت ۶۵ ۲۔ پ ۱۵۱ مریم آیت ۱۳ ۳۔ مستدرک حاکم جلد ۳ ص ۳۸۵ مشکوٰۃ ص ۳۸۵

عمل کی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا :-

مَالِي لَا لَعْنٍ مِنْ لَعْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

ترجمہ: میں کیوں ان پر لعنت نہ کروں جن پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت

کی ہے اور جو قرآن کریم میں ملعون ٹھہرے۔

وہ عورت حیران ہوئی اور کہا میں نے قرآن پڑھا ہے لیکن میں نے کہیں یہ آیت

نہیں پڑھی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا :-

لَنْ كُنْتَ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ۔ اَمَا قَرَأْتَ مَا اَتَاكَمُ الرَّسُولُ فخذوه

وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهوا۔

ترجمہ: اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تو اس میں یہ آیت یا لیتی۔ کیا تو نے

یہ آیت نہیں پڑھی مَا اَتَاكُمْ الرَّسُولُ فخذوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهوا۔

رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے روک جاؤ۔

اس سے پتہ چلا کہ آیت مَا اَتَاكُمْ الرَّسُولُ فخذوه آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

جملہ احکام و اوامر کو شامل ہے اور آپ کی تعلیمات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں ہم

آپ کی کسی بات سے سرتابی کر سکیں۔

حضرت زید بن عبدالرحمن ر (ہ) کی عظمت قدر سے کون واقف نہیں۔ آپ

نے ایک محترم شخص (احرام والے مسلمان) کو سبے ہوئے کپڑوں میں دیکھا۔ آپ نے اسے

اس سے منع فرمایا۔ اس نے آپ سے کہا کیا یہ قرآن پاک میں ہے؟ آپ نے اس

کے جواب میں یہ آیت پڑھی :-

مَا اَتَاكُمْ الرَّسُولُ فخذوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهوا۔

ترجمہ: رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس بات سے روکے اس سے روک جاؤ۔

معلوم ہوا کہ مَا اَتَاكُمْ الرَّسُولُ سے محبت حدیث پر استدلال کیا جاسکتا ہے اور

لفظ اتا بہ کچھ مادی چیزوں سے خاص نہیں ہے۔

قرآن کریم میں یہاں مثبت اور منفی دونوں پیرائے ہیں مثبت کو اتاکم سے اور منفی کو نہاکم سے تعبیر فرمایا ہے۔ کسے معلوم نہیں نہی کا لفظ امر کے مقابلہ میں آتا ہے۔ یا مود و من بالمعروف وینہون عن المنکر کس نے نہیں پڑھا۔ قرآن کریم نے یہاں ما اتاکم الرسول کو ما نہاکم عنہ کے مقابلہ اور فخذ وہ کو فانتہوا کے مقابلہ میں ذکر کیا ہے۔ سو اس بات میں کسی تردد کی گنجائش نہیں ہے کہ ما اتاکم یہاں ما امرتکم بہ کے معنی میں ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ تعلیمات کو شامل ہے۔ یہ وہ ہدایت ہے جو آپ اللہ کی طرف سے لائے اور یہی وہ پیغام ہے جو آپ نے امت کو دیا۔ قرآن کریم نے اسی کی تائید کی اور فرمایا ما اتاکم الرسول فخذ وہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اتاکم کو امر تکم بشی سے ذکر کیا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں اتاکم واقعی امرکم کے معنوں میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اقرع بن عابس نے حضورؐ سے سوال کیا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپؐ نے فرمایا نہیں۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے۔ ہاں نفلی حج اس کے علاوہ ہے۔ وہ پھر بھی ہو سکتا ہے حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ایک سوال پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

فاذا امرتکم بشی فاقوامنہ ما استطعتم وما نہیتکم من شیء فذرعہ

ترجمہ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو تم اس پر جہاں تک تم سے ہو سکے عمل کرو اور جب کسی چیز سے تمہیں روکوں تو تم اسے چھوڑ دو۔

قرآن کریم میں ما اتاکم الرسول میں ما کو نکرہ لایا گیا اور حدیث میں بھی اذا امرتکم بشی میں بشی کو نکرہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں حکم آگئے اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق یہ کہا سکتا ہے کہ وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ تاکہ عدم نے ہر اس بات کو جو حضورؐ لے کر آئے اپنے اندر سمولیا اور بشی کا نکرہ ہونا ہر حکم نبوی کو شامل ہو گیا۔ حاصل اینکه یہ حدیث اور یہ آیت ایک کلیدی درجہ رکھتی ہیں جس سے احادیث

نبوی اور سنن رسالت کے مجملہ خزانے کھلتے ہیں۔

قرآن کی دسویں شہادت کہ حضورؐ ہر بات میں ایک عمدہ نمونہ ہیں۔

⑩ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ

ترجمہ۔ بے شک تم لوگوں کے لیے اس رسول میں ایک عمدہ نمونہ موجود ہے ہر
اس شخص کے لیے جو اللہ کے پاس حاضر ہونے کا یقین اور آخرت کے دن کی
امید رکھتا ہو اور خدا کو کثرت سے یاد کرے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر کارِ خیر میں نمونہ ٹھہرے تو اب مومن کا ہر کام رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے مشروط ہو گیا۔ نماز و زکوٰۃ کی ہر ادا عمل رسول اور حکم رسول کے
تحت آگئی۔ نماز کا طریقہ اور زکوٰۃ کا نصاب کسے معلوم تھا؟ — ان احکام پر عمل کی راہیں
کس مسلمان کو معلوم تھیں؟ ظاہر ہے کسی کو معلوم نہ تھیں۔ یہ عمل رسول اور حکم رسول ہی تھا جنہ
نماز اور زکوٰۃ کو لائقِ عمل بنایا۔ اطاعت رسول کے بغیر یہ دونوں حکم ناقابلِ عمل تھے۔ اس لیے
نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ اطاعت رسول کی ہدایت کی گئی۔

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسَالَ لَكُمْ تَرْحُمُونَ ۖ

ترجمہ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو — اور رسول کی فرمانبرداری
کرو — تاکہ تم پر مہربانی ہو۔

یہاں اطيعوا الله کا ذکر نہیں — اللہ کے دو حکم نماز اور زکوٰۃ کے مذکور تھے۔ ان پر
عمل کی راہ بجز اطاعت رسول کے کوئی نہ تھی۔ اس لیے اس آیت میں صرف اطيعوا الرسول
کہا تاکہ نماز اور زکوٰۃ کی راہ تمہیں معلوم ہو جائے۔ معلوم ہوا جس طرح نماز و زکوٰۃ خدا کے حکم ہیں۔
اطاعت رسول بھی اسی طرح بالاستقلال ایک حکم ہے۔

آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اپنے عموم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے ہر عمل کو شامل ہے اور آپ اپنے تمام اقوال و اعمال میں ہمارے لیے عمدہ نمونہ ہیں۔ اس پر صحابہ کرامؓ اور اکابر تابعین کی نہایت عمدہ شہادتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔

۱۔ حضرت قتادہؓ (۱۱۸ھ) کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ پہننے سے منع کرنا چاہا۔ ایک شخص نے کہا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ لقد کان لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ؟ فرمایا۔ بلی۔ کیوں نہیں؟۔ آپ اس کپڑے کو کسی اور مصلحت سے منع کرنا چاہتے تھے۔ یہ نہیں کہ اسے ناجائز سمجھتے تھے اس پر آپ نے اس ارادے کو ترک فرما دیا۔ روایت میں ہے۔
فتوحہ عمرؓ

۲۔ یعلیٰ بن امیہ خنظلی صحابی کہتے ہیں میں حضرت عمرؓ کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ میں بیت اللہ کی جانب تھا اور حضرت عمرؓ میرے ساتھ ساتھ تھے جب ہم رکن غربی کے پاس پہنچے۔ میں نے آپ کا ہاتھ کھینچا کہ آپ رکن غربی کا استلام کریں۔ آپ نے پوچھا تجھے کیا ہوا۔ میں نے کہا کیا آپ استلام نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا۔ کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ میں نے کہا۔ بلی (کیوں نہیں) انہوں نے کہا کہ تو نے آپ کو ان غربی رکنوں کا استلام کرتے دیکھا ہے؟ میں نے کہا۔ نہیں۔ آپ نے فرمایا۔

الیں لک فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنۃ؟ قلت

بلی۔ قال فابعذ عندک۔

ترجمہ کیا تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اسوۃ حسنہ نہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ پھر اس سے دُور رہو۔

۳۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے زیادہ قرآن سمجھنے والا کون ہو گا۔ آپ سے زیادہ قرآن کریم کے سیاق و سباق پر کس کی نظر تھی۔ آپ نے جب یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص قسم کے ساتھ اپنے اوپر وہ چیز حرام کرے جو اللہ نے اس کے لیے حرام نہیں فرمائی تو اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہو گا یہ کفارہ یمن ہے وہ چیز اس پر حرام نہ ہو سکے گی۔ اس پر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ لقد کان لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔

۴۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہ بھی فرمایا۔۔

من نذران ینعر نفسه او ولده فلیذبح کبشاً — ثم تلا لقد کان لکم
فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔^۱

ترجمہ۔ جس نے نذر مانی کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو یا اپنے بیٹے کو ذبح
کرے گا اسے اس کے لیے ایک مینڈھا قربانی میں دینا ہوگا۔ اپنے آپ کو یا
اپنے بیٹے کو ذبح نہ کرے، اس پر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔

۵۔ اسوۃ الکاملین عمدۃ العارفين حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے آپ نے
بعض لوگوں کو سفر میں سنتیں پڑھتے دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ عرض کیا گیا سنتیں
پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا اگر تم نے سنتیں پڑھنی ہو تیں تو فرض نماز میں قصر کا حکم کیوں ہوتا؟

عجبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان لا یسبح بالنہار وحجبت مع
ابی بکرؓ فکان لا یسبح بالنہار وحجبت مع عمرؓ فکان لا یسبح بالنہار وحجبت
مع عثمانؓ فکان لا یسبح بالنہار ثم قال ابن عمرؓ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ
ترجمہ۔ میں نے حضورؐ کے ساتھ سفر حج کیا ہے۔ آپ دن کو سنتیں نہ پڑھتے تھے میں
نے حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ بھی حج کیا ہے آپ بھی دن کو سنتیں نہ پڑھتے تھے۔
میں نے حضرت عمرؓ کے ساتھ حج کیا وہ بھی دن کو سنتیں نہ پڑھتے تھے۔ میں نے
حضرت عثمانؓ کے ساتھ بھی حج کیا وہ بھی دن کو سنتیں نہ پڑھتے تھے۔ پھر آپ نے
یہ آیت تلاوت فرمائی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔

صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یزد علی رکعتین فی السفر حتی قبضہ
اللہ ثم صحبت ابابکرؓ فلم یزد علی رکعتین ثم صحبت عمرؓ فلم یزد علی رکعتین
ثم صحبت عثمانؓ فلم یزد علی رکعتین حتی قبضہم اللہ واللہ یقول لقد
کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ سنن ابن ماجہ ص ۷۹

ترجمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں آپ سفر میں ہمیشہ دو گانہ پڑھتے کچھ اور نہ پڑھتے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوئی پھر میں حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ رہا۔ آپ بھی سفر میں دو رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے پھر میں حضرت عمرؓ کے ساتھ رہا آپ نے بھی سفر میں دو رکعت ہی پڑھیں۔ پھر میں حضرت عثمانؓ کے ساتھ رہا۔ آپ نے بھی سفر میں دو رکعت پر کبھی زیادتی نہ کی۔ یہاں تک کہ یہ سب حضرات دنیا سے اٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ بجا فرماتے ہیں بیشک تمہارے لیے حضرت کے عمل میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے صرف حضورؐ کے عمل کو ذکر نہیں فرمایا۔ اس عمل کے امت میں باقی رہنے کو بھی ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت میں تسلسل امت سے وہ قوت قائم ہوتی ہے کہ اب اس میں کسی نسخ اور ضعف کا احتمال نہیں رہتا۔

۶۔ حضرت نافع کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرؓ اس سال جس سال حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ پر چڑھائی کی حج کے لیے نکلے آپ سے گذارش کی گئی جنگ ہونے والی ہے کہیں آپ اس کی زد میں نہ آجائیں۔ وہ آپ کو روک نہ دیں۔ آپ نے فرمایا ا۔

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة — اذا اصنع كما صنع رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم اشدکم انی قد اوجبت عمرۃ (وقال) ما شان الحج و

العمرة الا واحد اشدکم انی قد جمعت حجة مع عمرۃ۔^{۱۰}

ترجمہ بیشک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی میں اسوہ حسنہ

(عمدہ نمونہ) موجود ہے۔ میں اسی طرح کروں گا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ

وسلم نے جب وہ مدینہ کے مقام پر کہ جانے سے پہلے روک دیئے گئے تھے، کیا تھا۔

۷۔ عمرو بن دینار کہتے ہیں ہم نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مسئلہ پوچھا کہ اگر کسی شخص نے

عمرہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر لیا لیکن صفا مردہ کی سعی نہ کی کیا وہ حلال ہو سکتا ہے؟

قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبیت سبعاً وصلى خلف المقام

رکعتین وطاف بين الصفا والمروة سبعاً وقد كان لکرمی رسول الله اسوة حسنة^{۱۱}

آپ نے فرمایا، نہیں حضورؐ نے طواف کے بعد دو رکعت پڑھیں اور ساتھ ہی صفا و مروہ کی سعی کی۔

۸۔ ایک شخص نے حجرِ اسود کے بوسہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو استلام کرتے اور بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ اس نے پوچھا اگر ہجوم زیادہ ہو بھیڑ ہو اور استلام مشکل ہو؟ — آپ نے فرمایا :-

احبل ارايت باليمن : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله
ترجمہ : اگر کو تو یمن میں پھینک میں نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرِ اسود کا استلام کرتے اور بوسہ دیتے دیکھا ہے۔

۹۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے پوچھا گیا۔ ایک شخص نے نذر مانی کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھے گا اتفاق سے اس کے بعد فوراً عید آگئی کیا وہ عید کے دنوں میں روزہ رکھے۔ آپ نے فرمایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عید کا روزہ نہ رکھتے تھے نہ اسے پسند فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس موقع پر پھر یہ آیت تلاوت فرمائی — لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة^۱
۱۰۔ امام زین العابدین نے اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح اپنے ایک آزاد کردہ غلام سے کر دیا اور اپنی ایک کنیز کو آزاد کر کے خود اس سے نکاح کر لیا۔ خلیفہ عبدالملک نے انہیں ایک خط لکھا اور خاندانی شرافت یاد کرائی آپ نے اُسے لکھا :

«لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قد اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم
صفية بنت حيي وتزوجها واعتق زيد بن حارثة وزوجه ابنة عمه زينب
بنت حجش»^۲

اس قسم کی متعدد مثالیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ و تابعین نے اس آیت کو کسی ایک واقعہ یا صورتِ حال سے خاص نہیں کیا۔ بلکہ اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ تعلیمات و ہدایات کے لیے ایک کلیدی آیت سمجھا ہے۔ آپ کی ساری شریعت اور جملہ ادا و نواہی اس آیت کے تحت امت کے لیے ایک عمدہ نمونہ عمل ہیں۔ صحابہ کرامؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اپنے لیے دلیل قرار دیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں میں نے حضرت عمرؓ کو دیکھا حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے اگر حضورؐ کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا۔

زیاد بن جہیر کہتے ہیں ایک شخص اونٹ کر بٹھا کر نھر کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ وہاں سے گزرے اور آپ نے اسے الیا کرتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا اسے کھڑا کر کے نھر کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ سنة محمد صلی اللہ علیہ وسلم

قرآن کریم کے اس کھلے حکم (کہ حضورؐ کی ذات گرامی میں ہمتہارے لیے اسوۂ حسنہ اور قابل اعتماد نمونہ ہے) سے تنگ آکر منکرین حدیث ایک نئی چال چلے اور عمل رسول اور اسوۂ رسول میں فرق کر دیا۔ اس سوز کا سنگ میل حافظ اسلم حیراجوری ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسوۂ رسول متواتر ہے اور عمل رسول کے لیے متواتر ہوتا ضروری نہیں۔

قرآن کریم کی اس آیت (لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۂ حسنہ) کو جس طرح صحابہؓ سمجھے اس کے تحت حضورؐ کا ہر عمل امت کے لیے قابل اعتماد نمونہ ہے۔ قرونِ ثلاثہ مشہود لہا بالخیر میں کبھی اس میں کسی قسم کی تفصیل نہیں کی گئی۔ تمام امور میں آپ کو اسوۂ حسنہ کہا گیا ہے۔ جو احکام مجمل تھے۔ حضورؐ اپنے عمل میں ان کے تشکیل دہندہ تھے۔ ان تفصیلات کے ثبوت میں تو درجے ہو سکتے ہیں کہ متواتر ہے یا خبر واحد۔ مگر اس میں کہیں کوئی فرق نہیں ملتا کہ فلاں امور میں عملی تشکیل حضورؐ کے ذمہ تھی اور فلاں فلاں باتوں کی تفصیل اب مسلمانوں کی مرکزی اسمبلی طے کرے گی۔ حافظ اسلم صاحب خود لکھتے ہیں:-

یہ شک قرآن کریم نے ان تفصیلات کو اپنے ذمہ نہیں لیا۔ مگر اس نے اپنے

احکام کی عملی تشکیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی ہے۔۔۔۔۔

وہ عملی نمونے بسلسلہ تواتر چلے آ رہے ہیں اور بالکل یقینی ہیں۔

یہاں سوال یہ ہے کہ جن احکام کی تشکیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی گئی

تھی۔ وہ شریعت کے کسی خاص بات سے متعلق تھی یا تمام ابواب سے۔ پہلی صورت میں بتلایئے کہ بقیہ ابواب کی تشکیل آخر کس کے سپرد رہی۔ جس موضوع کی تشکیل آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دجیسا کہ اسلم صاحب کا خیال ہے نماز وغیرہ کی، تو کیا یہ تمام تشکیل بطریق
تواتر ہم تک منقول ہے؟ اگر تمام کی تمام بطریق تواتر منقول نہیں تو جو رہ گئی اس کی تکمیل کی اب
کیا صورت آپ تجویز کریں گے؟ کیا یہ حق آپ قومی اسمبلی کو دیں گے؟ اور کیا ہر ملک کی قومی اسمبلی
اپنے اپنے ہاں ایک امت کے علیحدہ علیحدہ فیصلے کرے گی؟ — دوسری صورت میں اگر تمام
ابواب عمل کی تشکیل آپ ہی کے سپرد تھی، تو پھر کیا اس تفصیل کو تواتر کے ساتھ منقول نہ ہونا
چاہیے تھا؟ اگر یہ تشکیل ہم تک بطریق تواتر نہیں پہنچی تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کا مفروضہ ہی تو
کہیں غلط نہیں ہو گیا جو اسوہ حسنہ کو تواتر سے خاص کر رہا ہے۔ ہمارے نزدیک شریعت
کے ہر باب کی عملی تشکیل کا تواتر بہت زیادہ تامل کا محتاج ہے، تمام ابواب تو درکنار
ایک نماز ہی کو لیجئے، رکعات، فرائض اور قیام و رکوع و سجد کی ترتیب کے علاوہ اس کی
کسی ایک صورت عمل کے متعلق تواتر کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا ہے۔

محدث کبیر حضرت مولانا بدر عالم مدنیؒ اس کے بعد لکھتے ہیں:-

نماز کو چھوڑ کر اب ذرا زکوٰۃ کی طرف توجہ فرمائیے۔ یہاں وہ کون سی تشکیل
ہے جس کو عہد نبوت سے لے کر آج تک برابر متواتر کہا جاسکتا ہے۔ مدتیں ہو
گئیں کہ حیوانات کی زکوٰۃ، عشر و خراج کے مسائل کا تخم ہی مٹ چکا ہے حتیٰ کہ
آج ہندوستان میں کسی کو یاد نہیں رہا کہ شریعت میں کبھی حیوانات کی زکوٰۃ
بھی لی گئی تھی۔ اکثر مسائل طلاق، عدت، نفقہ و سکنی اور ایلاء کی عملی تشکیل
کا حال بھی یہی ہے۔ اسی طرح جہاد کا تمام باب غنائم کی سب تفصیلات خدیہ
اور قیدیوں کے جملہ احکام، تدبیر و کتابت، ام ولد اور عتق کے سب مسائل
کا ہندوستان میں نام و نشان تک نابود ہو چکا ہے تواتر تو کچا — یہی
حال معاملات میں بیع و شراء، رہن و وقف کا ہے۔ حدود و تعزیرات کا تو
(ماسوائے سعودی عرب کے) دنیا کے کسی خطہ میں نفاذ ہی نہیں۔ بلکہ خود مسلمان
کہلانے والوں کو کفار کی اتباع میں ان کی مشروعیت پر اعتراض ہے۔ اسلم
صاحب تو دین کی بنیاد متواتر اسوہ حسنہ پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یہاں ہمیں

تو اتر کی بجائے آج اس کا وجود ہی نظر نہیں آتا۔ کاش امت محمدیہ اگر اس اسوہ حسنہ پر تو اتر کے ساتھ نہ سہی متفرقا ہی عمل کرتی تو مسلمانوں کو اپنے زوال کا یہ روز بد دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ پس یا تو اسلم صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ قرآن خود اپنا بیان آپ ہے۔ اس کو کسی اور بیان کی احتیاج ہی نہیں اور اگر یہ احتیاج مسلم ہے تو پھر اس کو کسی ایک باب کے ساتھ مقید کرنا صحیح نہیں اور اگر محض یہ کیا ہے تو اس کے تو اتر کا دعویٰ صحیح نہیں۔ جو شخص دین کی تشکیل کے متعلق تو اتر کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے یہ خوشنما اور خوش کن الفاظ موجودہ دین کی صورت عمل کے لیے تخریب کا کام تو کر سکتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے کسی انداز فکر میں کارآمد نہیں ہو سکتے۔

اسلم صاحب جبرِ چوہری نے عملِ رسول اور اسوہ رسول میں فرق کر کے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ بلکہ دین کے ثبوت میں تشکیک کے ایسے کانٹے بکھیرے ہیں کہ مسلمانوں کے اس خصوصی امتیاز کو ہی مٹا دیا ہے۔ جو بقرہ اسپنگر اس امت کو دوسری امتوں کے بالمقابل حاصل تھا۔

⑪ قرآن کریم کی گیارہویں شہادت کہ پیغمبر کی مخالفت اسکے طریقہ پر نہ چلتا ہے

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔

ترجمہ۔ اور جو شخص اس رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ حق اس پر واضح ہو چکا اور وہ مسلمانوں کی راہ چھوڑ کر کسی اور طرف ہوں تو ہم (دنیا میں) اسے جانیں دیں گے جدھر وہ مڑا اور (آخرت میں) اسے جہنم پہنچائیں گے اور بُری جگہ ہے جانے میں۔

یہاں رسول کے حکم کی ایک عملی راہ بتائی ہے۔ وہ کیا؟ جس پر صحابہ کرام عمل نکلے تبسم رسول عملی تشکیل پاگئی جو شخص اس عملی تشکیل کے خلاف چلے گا۔ وہ رسول کی مخالفت کا

مجرم ٹھہرے گا اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔۔۔ جب صحابہؓ کی راہ کے خلاف چلنا مخالفت رسول ہے۔ تو خود حضورؐ کے حکم کو نہ ماننا کس درجے کی مخالفت رسول ہوگا۔ یہ آپؐ سوچیں۔۔۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مسلمانوں کے لیے واجب التسلیم ہے۔ کسی ایک بات کا انکار مخالفت رسول کو مستلزم ہے۔

حضرت شیخ الہندؒ اس آیت پر لکھتے ہیں:-

جب کسی کو حق بات واضح ہو چکے۔ اس کے بعد بھی حکم رسول کی مخالفت کرے اور سب مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنی جہی راہ اختیار کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کا ذکر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا بیان ہے اور اسے اتباع غیر سبیل المؤمنین کے مقابل ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا یہاں مخالفت سے مراد آپؐ کے راستے کی اتباع چھوڑنا ہے اور آپؐ کی مخالفت خود اللہ رب العزت کی مخالفت ہوگی۔ سبیل المؤمنین کو اس لیے محبت ٹھہرایا ہے کہ یہ حضرات خود عمل رسالت کے گواہ تھے اور ذات رسالت خود ان کے لیے رفائے الہی کا نشان تھی۔ یہی مضمون اس آیت میں مذکور ہے:-

وَكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس — ويكون الرسول عليكم شهيدا۔

ترجمہ:- اور ہم نے تمہیں ایسی جماعت بنا دیا ہے جو دہر پہلو سے (منہایت اعتدال پر ہے تاکہ تم لوگوں پر حق کے گواہ رہو اور تمہارے لیے یہ رسول حق کے گواہ ہوں۔

⑫ قرآن کریم کی بارہویں شہادت کہ حضورؐ کے بیان پر حلال و حرام کے فیصلے ہیں۔

الذین يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدهم مكتوباً عندهم في التوراة والآنجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات و

يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاثَاتُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ دَالًّا غَلَّالٍ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ
ترجمہ: وہ لوگ جو اتباع کریں گے اس رسول اُمی کی — جس کو وہ اپنے دلوں لکھا
ہوا پاتے ہیں تورات و انجیل میں — وہ حکم کرتا ان کو نیک کام کا اور
رد کرتا ہے بُرے کام سے — اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاک چیزیں
اور حرام ٹھہراتا ہے ان پر گندہ چیزیں اور اتارتا ہے ان سے ان کے بوجھ
اور دکھ لٹا ہے، ان کے طرق جو ان پر پڑے تھے۔

اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے مدتوں پہلے ان کی اتباع کی
بشارت دی گئی۔ بتایا گیا کہ حضور کی اتباع اور تابعداری جو لوگ کر پاتے ہیں ان پر اللہ رب العزت
دنیا و آخرت کی راہیں کھولے گا اور وہ دونوں جہانوں کی اچھائی پالیں گے۔ اب کہیں پیغمبر
صرف پیغام رسائی کے لیے آتے ہیں۔ یا ان کی اتباع بھی ان کی امتوں پر لازم ٹھہرتی ہے۔ اگر
اتباع رسول امر مود بہ نہ ہوتا تو اللہ رب العزت اس پیرایہ مدح میں اس کا ذکر نہ فرماتے۔
اس آیت میں تحلیل و تحریم کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔ حالانکہ
تحلیل و تحریم کا حق صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ معلوم ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے
تحلیل و تحریم آپ کے ذریعہ ہی ظاہر ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے جن چیزوں کو حرام فرمایا، ان کے
علاوہ اور بہت سی چیزیں حرام ہیں۔ ان کا پتہ کہاں سے ملے گا؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے — گندم کی بیج گندم سے کمی بیشی کے ساتھ یہ سود
ہے۔ یہ کس سے پتہ چلے گا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے — یہ ان کی شان میں ہے۔ بحل
لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث — اگر آپ کی زبان مبارک اور عمل رفیع امت کے لیے
سند اور دلیل نہ ہوتے اور آپ کی حدیث اور سنت مسلمانوں کے لیے محبت نہ ہوتی تو قرآن کریم
کا پیرایہ بیان یہ نہ ہوتا۔ اور حلال و حرام کے بیان کی آپ کی طرف نسبت نہ ہوتی۔

محقق ابن ہمامؒ (۸۲۱ھ) لکھتے ہیں، الحاکم لا خلاف فی انہ اللہ رب العالمین بلہ
ترجمہ: علماء میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حاکم صرف اللہ رب العالمین ہی ہے۔

اور علامہ عینیؒ (۸۵۵ھ) فرماتے ہیں:-

ان التحلیل والتحریم عند الله لا مدخل فيه لبشر فيه

ترجمہ بے شک کسی چیز کو حلال کرنا اور حرام کرنا اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔

حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ لکھتے ہیں:-

وسر ذلك ان التحليل والتحریم عبارة عن تكوين نافذ في الملكوت ان الشئ

الفلانی یؤخذ به اولا یؤخذ به فیکون هذا التكوين سبباً للمراخضة و

ترکها وهذا من صفات الله تعالى واما نسبة التحليل والتحریم الى النبي

صلی الله علیه وسلم فبمعنی ان قوله امارة تطعیه لتحلیل الله تعالى وتحريمه

تحلیل و تحريم کی نسبت حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے ہوئی ہے

کہ آپ کا کہنا اس بات کا قطعی نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات

قابل مراخذہ نہیں اور یہ بات قابل مواخذہ ہے حرام ہے لائق گرفت ہے۔

اور اس چیز پر گرفت نہیں یہ حلال ہے۔

اس سے پتہ چلا کہ آپ کی زبان حق تعالیٰ کی ترجمان ہے اور دین کے باب میں

آپ جو کچھ کہتے ہیں خدا کی طرف سے کہتے ہیں۔ خدا اور آپ کی ہر کئی ہوئی بات

ہم پر خدا کی محبت ہے۔ تحلیل و تحريم کسی انسان کا حق نہیں۔ آپ تحلیل و تحريم

کے فیصلے خدا کی نیابت میں کرتے تھے۔

خنزیر اور کتے بٹے کا حرام ہونا یہ سب خدا کے حکم سے تھا۔ یہ کہنا درست نہیں کہ حرام

چیزیں اللہ اور رسول نے بانٹ رکھی تھیں۔ اس دور کے ایک صاحب لحوم الخنزیر کی تشریح میں لکھتے ہیں:-

”رب کی مرضی تھی کہ سور کا گوشت میں حرام کر دیا اور اس کے باقی اجزاء میرے حبیب حرام

فرمائیں۔ اس نے صرف سور کو حرام کیا باقی کتا بِلاد وغیرہ اس کے حبیب نے۔“

اس سوچ پر جو تحلیل و تحريم میں خدا اور رسول میں حصے کرے ہم سوائے افسوس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔

حفاظتِ حدیث

الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ۔ اما بعد:

لفظ حفاظت سے مراد

آج کے عنوان میں حفاظت سے مراد یہ نہیں کہ اس میں کوئی غلطی نہ لگے۔ بلکہ مراد یہ یہ ہے کہ اس میں غلطی راہ نہ پائے۔ جب بھی غلطی لگے یا کوئی بات رہ جائے تو اس کی اصلاح و اتمام کے تمام ذرائع اور وسائل موجود ہوں۔ اور وہ وسائل ضرورت کے موقعہ پر میسر بھی آسکیں۔ حفاظتِ حدیث کے موضوع کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات ذہن میں صاف ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کس طرح سے ہے۔

قرآن کریم کی حفاظت کس طرح سے ہے

آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کسی حافظ یا قاری کو تلاوت میں بھولتے یا متشابہ لگتے نہیں سنا؟ کیا بعض نادان قرآن کریم کو غلط نہیں پڑھتے؟ کیا کسی کاتب سے قرآن پاک کی کتابت میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ اور کیا کسی پریس میں کوئی زیر و زبر کی فرو گذاشت نہیں پائی گئی؟ ان سب سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ غلطی لگ جانا اور بات ہے اور غلطی کا راہ پا جانا اور بات ہے جب تک کوئی غلطی راہ نہ پا جائے Established نہ ہو جائے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کی حفاظت نہیں رہی یا قرآن کریم سے خدائی حفاظت کا ذمہ اب اٹھ گیا ہے۔ (معاذ اللہ) بلکہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے روک دیا جاتا ہے۔ ٹوک دیا جاتا ہے۔ اور اس غلطی کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ کوئی بد نیت ہو تو اس کی تردید کر دی

دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک صحیح پڑھنے والے صحیح لکھنے والے صحیح یاد رکھنے والے اور صحیح بیان کرنے والے ہمیشہ غالب اور واضح رہے ہیں۔ تلاوت ہو یا قرأت۔ کتابت ہو یا طباعت کہیں کوئی غلطی قائم نہیں رہی۔ نہ راہ پاسکی ہے۔ قرآن کریم کی ابدی عظمت کا خود اللہ رب العزت نے تکفل فرمایا ہوا ہے۔

حدیث کی حفاظت کس طرح ہوتی

جب تلاوت و قرأت میں بھول چوک حفاظت قرآن کو مجروح نہیں کرتی۔ تو نقل و روایت کی کسی غلطی سے یا راوی کی بھول چوک سے بھی حفاظت حدیث مجروح نہیں ہوتی۔ جس طرح غلط تلاوت پر ٹوکنے اور لقمہ دینے والے ہر جگہ اور ہر دور میں ملتے ہیں۔ ضعیف اور نامکمل روایات پر راویوں کی بھول چوک کو نمایاں کرنے والے محدثین بھی ہر دور میں حفاظت حدیث کی خدمت سرانجام دیتے آئے ہیں۔ مبتدعین اور ملحدین نے جب بھی موضوع و منکر اور شاذ و متروک روایات کا سہارا لیا اور عقائد باطلہ اور خیالات فاسدہ کو ان کا پانی ملا۔ تو محدثین کرام نے کبھی ان خود روپوں پر بہار نہیں آنے دی۔ اہل حق باطل پر جلاء الحق و زہق الباطل کی ضرب سے ٹوٹ پڑے۔

سو جو شخص ضعیف و منکر روایات کے سہارے کل ذخیرہ احادیث کو مشکوک سمجھتا ہے۔ وہ اس شخص سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں۔ جو تلاوت اور قرأت کی بعض عام غلطیوں کے باعث حفاظت قرآن ہی سے منکر ہو یا اس میں شک کرنے لگے قرآن کریم کی ابدی حفاظت کا تکفل خود قرآن پاک میں مذکور اور آیت کریمہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون میں مزبور ہے۔ اس کا ترجمہ ہے۔ ”بے شک ہم نے ہی ذکر نازل کیا ہے۔ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں“

یہاں قرآن کریم کو لفظ ذکر سے ذکر کیا گیا ہے۔ الفاظ معنی سے ہی نصیحت بنتے

ہیں۔

قرآن کس چیز کا نام ہے

قرآن کریم کس چیز کا نام ہے؟ الفاظ کی اس خاص ترکیب کا جو وحی الہی میں ہے۔ اور انسان اس جیسے نظم الفاظ سے عاجز ہے۔ اس نظم الفاظ میں جو معنی مراد ہیں وہ بھی قرآن کی ذات ہیں۔ اصول کی مشہور کتاب نور الانوار میں ہے:-
هو (القرآن) اسم للنظم والمعنی جمیعاً۔

ترجمہ۔ قرآن ایک خاص ترتیب الفاظ اور ان کے معنی مراد کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کے یہ معنی خاص قرآن پاک کی ذات ہیں اور ان سے امان اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت نہ رہی۔ (معاذ اللہ) سو یہ نہیں ہو سکتا کہ حفاظت قرآن کا الہی وعدہ اس کے معنی مراد کو شامل نہ ہو

حفاظت قرآن کا مطلب

قرآن پاک کی یہ حفاظت کیا الفاظ قرآن پاک تک محدود ہے؟ یا قرآن پاک کے مطالب بھی اس آیت کی رو سے پوری طرح محفوظ ہیں؟ جواب یہ ہے کہ قرآن پاک ہر پہلو سے محفوظ ہے۔ یہ نظم و معنی کے مجموعہ کا نام ہے اور اس کا نظم مراد اور معنی مراد ہر دو خدا کے زیر حفاظت ہیں۔ پورے قرآن پر خدا کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ کوئی کتنی ہی غلط تفسیر کیوں نہ کرے یا غلط مطالب کیوں نہ بیان کرے۔ اس پر روکنے اور ٹوکنے والے اہل علم ہر دور میں موجود رہے ہیں اور ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ محرفین کے ہاتھوں یہ کتاب عزیز معنوی تحریف کا شکار ہو جائے اور وہ تحریف اس میں راہ پا جائے۔ اس کتاب کی کلی ابدی حفاظت خدا کے ذمے ہے۔ اور وہی اس کا محافظ ہے حفاظت سے یہی مراد ہے۔ اور حفاظت ہمیشہ سے اس کے الفاظ و معانی کو شامل رہی ہے۔

صرف الفاظ کی حفاظت بے معنی ہے

قرآن کریم میں اگر معنوی تحریف کو راہ دی جائے اور حفاظت صرف نقوش کتابیہ کے تحفظ تک محدود ہو تو قرآن کی ابدی حفاظت کی بشارت ایک بے معنی بات ہو کر رہ جائے گی۔ الفاظ کی حفاظت خود مقصود نہیں ہوتی۔ ان کا تحفظ محض اس لیے ہوتا ہے کہ وہ معانی و مطالب کی حفاظت کا ذریعہ بن سکیں۔ الفاظ کا تحفظ، معانی کی صحت کے لیے ہے۔ اور حق یہی ہے کہ الفاظ کی ابدی حفاظت کی طرح اس کے معانی و مطالب کا تحفظ بھی اس وعدہ الہی اور عظیم پیشگوئی میں منطوی ہے۔ اسی لیے اس وعدہ الہی میں اسے لفظ ذکر سے ذکر کیا گیا ہے جو ساتھ ساتھ معانی پر بھی دلالت کر رہا ہے۔

حفاظت قرآن کا ایک اہم پہلو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تشریح و توضیح کرنے کے خدا کی طرف سے سے مامور تھے۔ قرآن پاک میں بہت سے احکام ہیں جو بہت مجمل صورت میں بیان ہوئے جیسے نماز اور زکوٰۃ وغیرہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و توضیح کو ان مجمل احکام کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ اس وقت تک ہم معلوم نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کا مکلف ٹھہرایا ہے۔ ان مجمل احکام کی وہ تفصیل جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اختیار کی۔ اگر محفوظ نہ رہی ہو اور اس ”بیان رسول“ کے محفوظ رہنے کی کہیں کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ تو ان صورتوں میں قرآن پاک کی ان آیات سے جو گو مجمل ہیں۔ مگر مریخ نہیں۔ کبھی کوئی فائدہ حاصل نہ ہو گا اور قرآن کریم کے بہت سے احکام جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف کیا ہے یکسر معطل ہو کر رہ جائیں گے۔ نتیجہ لازم یہ ہو گا کہ ہم ان مقامات میں خدا تعالیٰ کی صحیح مراد نہ جان سکیں گے کیا اس سے حفاظت قرآن سے امان نہ اٹھ گئی؟ اور حفاظت قرآن مجروح نہ ہوئی۔

یہ صورت حال قرآن پاک کی ابدی حفاظت کو بُری طرح متاثر کرے گی۔ پس ہم اس اقرار پر مجبور ہیں کہ قرآن پاک کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تفصیل بھی پوری طرح محفوظ ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اختیار فرمائی۔ اسے بیان کیا یا اسے دوسروں کے سامنے منظوری بخشی۔ گویہ سکوت ہے۔ سو ہمیں اس یقین سے چارہ نہیں کہ حفاظت قرآن حفاظت حدیث کو بھی شامل و لازم ہے۔ ورنہ حفاظت قرآن کا وعدہ بھی بے کار اور بے سود ہو کر رہ جائے گا۔ اور یہی سمجھا جائے گا کہ قرآنی حفاظت کا وعدہ محض ایک لفظوں کا کھیل ہے۔ اور قرآن اپنے مفہوم کو قطعی شکل میں محفوظ رکھنے میں قیل ہے۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)۔ ظاہر ہے کہ کوئی صاحب علم اس کی تائید نہ کر سکے گا۔

حفاظت حدیث کا قرآنی عنوان

اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کے کئی نام ہیں۔ جب اس کے الفاظ اور ان کی قرأت پر نظر ہو تو قرآن کا نام زیادہ ممتاز ہے۔ جس کی اصل قرأت اور پڑھنا ہے۔ جب اسے باطل کے مقابلہ میں دیکھا جائے تو یہ فرقان ہے۔ جس کا کام حق و باطل میں فرق کرنا ہے۔ جب اس کی معنوی حیثیت پر نظر کی جائے تو اس کا نام ذکر ہے۔ جس سے فہم بیدار ہوتا ہے اور حقیقت کھلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے قرآنی عنوان میں اس کا نام قرآن یا فرقان کے بجائے ذکر فرمایا ہے۔ جو بجائے خود اس کتاب کی معنوی حفاظت کی ایک دلیل ہے۔

ارشاد ہوتا ہے۔

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ ۝۱۰

”بیشک ہم نے ہی یہ سمجھی جانے والی بات اتاری ہے اور بے شک ہم ہی

اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“

پس اللہ تعالیٰ نے ذکر کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا ہے۔ وہ حفاظت قرآن تک

ترجمہ۔ اور امارا ہم نے آپ کی طرف الذکر کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں۔ جو ان کی طرف امارا گیا ہے۔

یہاں ما نزل الیہم سے مراد تو قرآن پاک ہے اور بیان پیغمبر سے مراد قرآن پاک کی وہ تفصیل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاناً اور عملاً اختیار فرمائی تھی۔ اور اسے ہی حدیث کہتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ الذکر قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی تبتین کو بھی شامل ہے۔ اور اس کی وہ تفصیل و تشریح جو حضور کے ذریعہ ہوئی وہ بھی ایک عطیہ ربانی اور نزول آسمانی ہے اور اللہ رب العزت نے ہی اُسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ حافظ ابن حزم (۴۵۴ھ) لکھتے ہیں :-

تمام اہل لغت اہل شراہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جو وحی بھی دخواہ منلو ہو یا غیر منلو عیا کہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمة میں دونوں کو ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی وہ اللہ کی طرف سے آمارا ہوا ذکر ہے اور یہ پوری وحی الہی اللہ کی حفاظت میں ہے۔۔۔۔۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیت حفاظت میں الذکر کا مصداق صرف قرآن کریم ہے اور وہ بھی الفاظ کی حد تک ان کا دعویٰ یہ بالکل غلط ہے جس پر کوئی دلیل نہیں۔۔۔۔۔ لفظ الذکر کا مصداق ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ الفاظ ہوں یا معنی۔ قرآن ہو یا سنت دونوں وحی الہی ہیں۔ قرآن کی مراد سنت ہی سے تو واضح ہوتی ہے یہ

قرآن و سنت کا علم رکھنے والے ہی اہل ذکر ہیں اور وہی اس آیت میں مراد لئے گئے ہیں۔ اور انہی کا حق ہے کہ امت قرآن پر عمل پیرا ہونے میں ان سے ہدایت پائے۔ قرآن حکیم میں ہے:-

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۖ

ترجمہ: تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے۔
 کیا یہاں ہدایت کا سبب اہل ذکر کو نہیں ٹھہرایا گیا؟ کیا اہل ذکر سے مراد صرف الفاظ قرآن کے حافظ ہیں؟ اور کیا صرف حافظ دین میں پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب بن سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو یقین کیجئے کہ ذکر سے مراد یہاں صرف سطح الفاظ نہیں۔ الفاظ اپنی تمام گہرائی اور گیرائی کے ساتھ مراد ہیں۔ اور اس پورے قرآن کو خدائی حفاظت شامل ہے۔ الحمد للہ حفاظت ذکر کا یہ وعدہ حفاظت قرآن کے پہلے سے حفاظت و قرار مفسرین اور اہل حق کے ذریعہ پورا ہوا اور حفاظت حدیث کے پہلے سے ائمہ حدیث اور فن حدیث کے ناقدین کے ہاتھوں تاریخ کے ہر دور میں پورا ہوتا رہا۔ فجزاہم اللہ عنا احسن الجزاء۔

گروہ ایک جو یا تھا علم نبی کا
 نہ چھوڑا کوئی رخنہ کذب خفی کا
 لگایا پتہ اس نے ہر مفتری کا
 کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا

کیئے جرح و تعدیل کے وضع قانون

نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسوں

(عالی)

حدیث کی حفاظت کا لازم وعدہ

حفاظت ذکر کے عنوان میں الفاظ قرآن اور بیان قرآن ہر دو کی حفاظت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ بیان قرآن کی حفاظت کے ضمن میں حدیث کس طرح محفوظ رہی۔ اسے سمجھنے کے لئے حضرت امام شافعیؒ (۲۰۴ھ) کے اس بیان پر غور کیجئے:-
 سنت کا سبب ذخیرہ مجموعی طور پر محدثین کے پاس موجود ہے۔ گو

بعض محدثین کے ہاں زیادہ اور بعض کے ہاں کم۔ لیکن اگر تمام محدثین کی حدیثوں کو یکجا کیا جائے تو سنت کا پورا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے۔ ہاں ہر محدث کی جمع کردہ ذخیرہ احادیث کو الگ الگ لیا جائے تو ہر محدث سے کچھ نہ کچھ حدیثیں رہ گئی ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو حدیثیں ایک محدث سے رہ جاتی ہیں وہ دوسرے کے ہاں مل جاتی ہیں۔

حضرت امام شافعیؒ کے اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ حدیث مجموعی طور پر ہمیشہ سے محفوظ رہی ہے۔ اور بعض روایات اور جزئیات میں اختلاف اس مجموعی حفاظت میں کبھی عارض نہیں رہا۔ یہ دوسری صدی کے آخری دور کی شہادت ہے۔ اور اس وقت تک ابھی امام بخاری اور امام مسلم جیسے ائمہ فن نے اپنی نادرہ روزگار کتابیں تالیف نہ کی تھیں۔ تیسرے دور میں جب صحاح ستہ جیسی گر اندر تالیفات مرتب ہو گئیں۔ تو حدیث اس وقت ایک ایسے دور حفاظت میں داخل ہو چکی تھی کہ اس پر قطعی حفاظت کا لفظ بغیر کسی تاویل کے پورا اترتا تھا۔

اگر یہ قطعیت ان ائمہ صحاح سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک متواتر ہو یعنی حضورؐ کی کچھ احادیث امت کو آگے اسی تواتر یقین سے پہنچی ہوں جس طرح صحابہ کرامؓ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ عمل قطعی اور یقینی تھا، تو بے شک اس پر اسی طرح ایمان لانا ضروری تھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حدیث بھی ایک پہلو سے قرآن ہی ہے۔ کیونکہ یہ قرآن کا عملی بیان اور اس کے مجملات کی ہی توضیح و برہان ہے۔

حضرت قاضی عیاض (۵۴۴ھ) لکھتے ہیں:-

وَكذلك قطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرف يقيناً بالنقل المتواتر من فعل الرسول ووقع الاجتماع المتصل عليه كما أنكر وجوب الصلوات الخمس وعدد ركعاتها وسجداًتها۔

ترجمہ۔ اور اسی طرح ہم ہر اس شخص کو جو شریعت کے قواعد میں سے کسی قاعدے کا انکار کرے اور حضورؐ کے اس فعل کا انکار کرے جو یقین اور تواتر سے معلوم ہو چکا ہو اور اس پر اجماع پورے تسلسل سے چلا آیا ہو قطعی طور پر کافر جانتے ہیں جیسے وہ شخص جو پنجگانہ نمازوں کی فرضیت اور ان کے عدد رکعات کا منکر ہو کافر ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعہ یہ وحی الہی کی حفاظت ہے۔ حدیث کی حفاظت نے اور کتنے پیرائے اختیار کیئے اور عمل رسول کن کن راہوں سے امت کے لیے کچھ نڈی بننا رہا اور امت کے قافلے کس طرح سے اس راہ پر چلتے آئے۔ اب اس کی کچھ تفصیل کی جاتی ہے۔

حفاظتِ حدیث کی عملی صورتیں

ہم مسلمان قرآن کریم میں حفاظتِ حدیث کا وعدہ دیئے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ بے شک اپنے اس وعدہ کو پورا کیئے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا تکوینی فیصلہ ہے اور قرآن میں اس کی تشریعی خبر موجود ہے۔ بے شک ہم اللہ کے اس وعدے پر قائم ہیں۔ لیکن جو اسباب اس کے لیے عملاً واقع ہوئے۔ اور ان کے ذریعہ یہ ارادہ الہی پورا ہوا وہ امور ہمارے لیے سنگِ میل کا درجہ رکھتے ہیں۔

① قرآنی ہدایت میں

قرآن کریم نے ہدایت فرمائی کہ مسلمانوں کو ہر وہ بات قبول کرنی چاہیے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ہر اس بات سے مجتنب رہنا چاہیے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہو۔ ارشاد ہوتا ہے:۔
مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔

اور یہ بھی فرمایا۔

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر

ان آیات کی روشنی میں صحابہ کرامؓ کو پوری قنکر رہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امر آپ کی کوئی نہی۔ اور آپ کا کوئی اُسوہ ان سے او قبل نہ رہنے پائے۔ قرآن پاک کی اس ہدایت سے حفاظت حدیث کی عملی فکر پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ایک اور ہدایت اُتری جس نے امت کے لئے تحقیق و تبیین کی راہیں کھول دیں۔

ارشاد ہوا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ۚ

ترجمہ۔ اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی غلط کار شخص کوئی خبر
لے کر آئے تو اسے اچھی طرح معلوم کر لیا کرو۔

اس میں بتایا گیا کہ ہر کس و ناکس کی روایت قابل قبول نہیں۔ فاسق کوئی بات کرے تو اسے مزید تحقیق کے بغیر بلا تبیین قبول نہ کر لیا کرو۔ اسے بلا تحقیق ہرگز نہ لینا چاہیے۔

یہاں یہ بھی نہیں فرمایا کہ اسے رد کر دیا کرو۔۔۔ کسی راوی کے کمزور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کلیتہً رد ہی کر دیا جائے، بلکہ دوسرے ذرائع اور قرآن سے اس کی مزید تحقیق لازم ہوگی اور بہا اوقات ایسا بھی ہوگا کہ ان دوسرے شواہد سے اس کمزور راوی کی روایت بھی قابل قبول ٹھہرے۔۔۔ ہاں اسے

بلا تحقیق قبول کر لینا ہرگز درست نہیں۔ یہ آیت اگرچہ ایک دوسرے واقعہ میں نازل ہوئی تھی۔ لیکن الفاظ کا عموم اسے ایک اصول ہدایت کے طور پر پیش کرتا ہے اور حق یہ ہے کہ یہی قرآنی ہدایات آگے حفاظت حدیث کا عملی سبب بنیں۔

② نقل و روایت میں

کسی بات کی صحیح نقل و روایت کے لئے کون سے اسباب ہو سکتے ہیں کہ بات اس نقل و روایت میں پوری طرح محفوظ رہے اور اس میں کوئی تبدیلی ہونے نہ پائے۔ یہاں تک کہ اس پر پورا اعتماد کیا جاسکے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے وہ تمام انداز اختیار کیے جو عملی طور پر اس باب میں اختیار کیے جاسکتے تھے۔

① آپ نے صحابہ کے ذمے لگایا کہ وہ آپ کی باتیں آگے لے جاتے رہیں، گو ایک بات ہی کیوں نہ ہو۔

② آپ نے چند صحابہ کے ذمے تبلیغ حدیث کی محنت نہ لگائی۔ بلکہ ہر ایک حاضر صحابی کے ذمہ لگایا کہ وہ غائبین تک آپ کی باتیں لے جائیں۔ اور تبلیغ حدیث کریں۔

③ ہر نقل و روایت میں آپ کی خواہش رہی کہ بات ان لوگوں کے ذریعے آگے پہنچے جو اسے زیادہ سمجھنے کے اہل ہوں تاکہ بات کا مفہوم برقرار رہے۔

④ آپ نے اس پر شدید نیکر فرمائی کہ کوئی شخص جان بوجھ کر آپ کے ذمہ کوئی ایسی بات لگائے جو آپ نے نہ کہی ہو۔

⑤ آپ نے اس پر بھی شدید نیکر فرمائی کہ کوئی شخص آپ کی کسی بات کو چھپائے۔ شریعت میں کتمانِ علم کو اصولی درجے میں ایک بڑا گناہ قرار دیا گیا۔

⑥ بعض صحابہ کو ان کی طلب پر احادیث لکھنے کی بھی اجازت دی تاکہ انہیں یاد رہے اور وہ آگے پہنچا سکیں۔

⑦ عورتوں کے لئے مستقل تعلیم کا اہتمام فرمایا۔ تاکہ ان میں بھی نقل و روایت کا سلسلہ چلے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے

کس قدر روایات کا بوجھ اٹھایا اور کس محنت سے یہ ذخیرہ علم آگے امت تک پہنچایا۔

ذخیرہ حدیث میں ان تمام پہلوؤں پر مشتمل روایات ملتی ہیں۔ اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت کو کس اہتمام سے حفاظت حدیث کی فکر تھی۔ دنیا نے پھر عملاً دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو کس اخلاص اور جانفشانی سے اپنی زندگیوں کا موضوع بنایا۔ اب ہم ساتوں امور کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات پیش کرتے ہیں۔

① حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۷۷ھ) کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ۖ

اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک ایک بات کے بارے میں چاہتے تھے کہ آگے پہنچ جائے۔ یہاں عَنِّي کا لفظ تبارک ہے کہ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی تھیں۔ حضرت ابوسعید خدریؓ (۴۷ھ) کہتے ہیں کہ حضور کو تعلیم امت کی اتنی فکر تھی کہ آپ نے صحابہ کو وصیت فرمائی۔

ان الناس لکم تبع وان رجلاً یا تو نکم من اقطار الارض
یتفقہون فی الدین واذا اتوکم فاستوصوا باللہم خیراً ۖ

ترجمہ: آئندہ آنے والے لوگ تمہارے پیچھے لگنے والے ہوں گے اور بے شک لوگ تمہارے پاس دنیا کے کناروں سے دین سیکھنے کے لیے پہنچیں گے۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو انہیں اچھی باتیں بتلانا۔

یہ بات تو خود طالبین کے بارے میں ہوئی۔ رہی یہ بات کہ خود پہنچ کر تعلیم دیں۔ اس کے بارے میں مالک بن حویرث (۹۴ھ) کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ارجعوا الی اہلیکم فاعلموہم ۖ

ترجمہ: اپنے گھروں کو جاؤ تو انہیں تعلیم دو۔

② حضرت ابوبکرؓ (۶۳ھ) کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع

کے دن میدانِ عرفات میں انسانی حقوق کا جو چارٹر پیش کیا اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا:

الا لیبلغ الشاهد الغائب فان الشاهد عسی ان یبلغ من هو

ادعی له منه ۱۰

ترجمہ: خبردار: چاہیے کہ جو میرے پاس حاضر ہے وہ میری باتوں کو اس حد تک پہنچائے۔ جو اس وقت مجھ سے غائب ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حاضر اسے اس شخص تک پہنچا دے۔ جو اس سے بھی زیادہ اسے یاد رکھنے والا ہو۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر صحابی آپ کے سامنے ہر وقت حاضر نہ ہوتا تھا کبھی کوئی حاضر ہوتا اور کبھی غائب۔ حاضرین غائب تک آپ کی تعلیمات پہنچاتے تھے۔

③ حضرت عبداللہ بن مسعود (رض) کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا:

نظر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره فرب

حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه ۱۱

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز فرمائے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی

اسے یاد رکھا یہاں تک کہ اسے کسی اور تک پہنچا دیا۔ کئی ایسے بھی علم

کو اٹھانے والے ہوتے ہیں جو اسے ان تک پہنچا دیں۔ جو ان سے زیادہ

دین کی سمجھ رکھتے ہوں اور کئی ایسے بھی علم کو اٹھانے والے ہوتے ہیں

جو خود فقیہ نہیں ہوتے۔

حضرت انس بن مالک (رض) کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے

تو آپ کی پوری کوشش ہوتی کہ لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں۔

④ اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثاً ۱۲

ترجمہ: آپ جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے تین تین دفعہ دہراتے۔

تین دفعہ دہرانے کا مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی احادیث

کو امنٹ نقوش کی طرح چھوڑنا چاہتے تھے۔ بھولے سے ٹھلائی نہ جاسکیں اور صفحہ قلب سے مٹائی نہ جاسکیں۔

④ حضرت زبیرؓ (۳۶ھ) کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
 من کذاب علی فلیتبرأ متعدا من النار
 ترجمہ: جو شخص (جان بوجھ کر) مجھ پر کوئی جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے یعنی یہ کام وہ جہنم میں جانے کے لئے کر رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ لگانا ایسا نہیں جیسے تم میں سے کسی پر کوئی جھوٹ لگائے۔ اگر آپ کی حدیث ہمیشہ کے لئے سند اور حجت نہ ہوتی۔ تو آپ پر جھوٹ باندھنا اتنا بڑا گناہ نہ ہوتا۔ اور حدیث کو اس کی اصل صورت میں نقل کرنے کا یہ اہتمام نہ ہوتا۔

⑤ حضرت ابوہریرہؓ (۵۷ھ) کہتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا:-
 من سئل عن علم ثم کتمہ الجحد یوم القیمۃ بلجام من نار
 ترجمہ: جس سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے چھپائے اسے قیامت کے دن آگ کی لگام میں جکڑا جائے گا۔
 حضرت ابوذر غفاریؓ (۳۲ھ) کہتے ہیں:-

لوضعتم الصمصامۃ علی ہذہ (واشار الی قفاہ) ثم ظننت
 انی الفذ کلمۃ سمعتها عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان
 تجیزوا علی لا نفدتہا۔^۱

ترجمہ: اگر تم تلوار میری اس گردن پر رکھ دو پھر بھی مجھے پتہ ہو کہ پیشتر اس کے کہ تم اسے مجھ پر چلا دو۔ میں ایک ایسی بات جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی بیان کر سکوں گا تو میں اسے ضرور کہہ دوں گا یعنی اس نے نازک وقت میں بھی روایت حدیث سے نہ رکوں گا۔

② ایک انصاری حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں آپؐ سے حدیث سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ استعن بيمينك۔ اپنے دائیں ہاتھ سے عدد لے لیا کرو، یعنی لکھ لیا کرو۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ داوماً بیداه لخط۔ کہ آپؐ نے اپنے ہاتھ سے لکھنے کا اشارہ بھی فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حدیث کی حفاظت کا کس قدر اہتمام فرمایا ہے۔

③ عورتیں امت کا نہایت لائق احترام طبقہ ہیں اور یہی نئی نسلوں کی پہلی استاذ ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی نقل و روایت میں شرف تلمذ بخشا۔

③ صحابہؓ کی درایت میں

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ (۶۷ھ) نے حفاظت حدیث کی عملی صورت یہ بیان کی کہ راوی اپنی ذات میں (اپنے ضبط میں) اور دین میں (اپنی دیانت میں) قابل بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپؐ سے پوچھا گیا۔ فکیف بما جاء من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (ترجمہ۔ سو اس باب میں کہ وہ حدیث رسول بیان کرے کیا ہونا چاہیے)۔ تو آپؐ نے فرمایا۔

ما اخذتموه عن تأمنونه علی نفسه و دینه فاعقلوا۔

ترجمہ۔ جو تم ایسے شخص سے لو جسے تم اس کی ذات (اہلیت) میں اور اس کے دین (دیانت) میں لائق بھروسہ سمجھتے ہو تو اسے جان لیا کرو۔

ہاں جب عقائد میں بدعت الحاد راہ پالے تو پھر اخبار احاد سے پرہیز کی جائے۔ اس لیے کہ عقائد دلائل قطعیہ یقینیہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ اور ان کے لیے قرآن کریم اور حدیث متواتر ہی روشنی کے دو مینار ہیں۔ بدعت و الحاد کے اندھیروں میں خبر واحد سے چلنا صحابہ کرامؓ کی درایت کے خلاف تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ (۶۸ھ) فرماتے ہیں :-

انا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ لم يكن
يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه^۱
ترجمہ: ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کیا کرتے تھے
اور ان دنوں حضور پر جھوٹ نہ باندھا جاتا تھا جب لوگ آپ پر رطب
و یابس کہنے لگے تو ہم نے آپ سے روایات لانا چھوڑ دیا۔ (کہ کہیں
غلط کار لوگ بھی اس طرح حضور کا نام لے کر اپنی باتیں نہ کہنے لگیں)۔
حضرت ابو ہریرہؓ (۳۵۷) نے فرمایا:-

ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذونه^۲
ترجمہ: بے شک یہ علم ”دین“ ہے سو تم دیکھو کہ تم کن لوگوں سے دین
لے رہے ہو۔

حضرت امام سیرینؒ نے بھی یہی بات کہی:-
ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم^۳
راوی میں نظر کرنا مقدمہ الواجب واجب کے قبیل سے خود دین ہے۔
پھر اہل حق کی یہی کاوش رہی کہ کسی غیر محتاط آدمی سے حضور کے نام پر کوئی بات
قبول نہ کی جائے۔

حضرت عقبہ بن نافع (۴۰۰) اپنے بیٹوں کو نصیحت فرماتے تھے:-
يا بني لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من ثقة^۴
ترجمہ: اے میرے بیٹو! تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی بات
کسی سے نہ لو۔ جیسا کہ وہ شخص قابل اعتماد نہ ہو۔
حضرت عبداللہ بن مبارکؒ (۱۵۶) نے بھی کہا:-

الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء^۵
ترجمہ: سند لانا بھی دین کا ہی کام ہے اگر سند لانا نہ ہو تو جو شخص جو چاہے کہتا رہے۔

صحابہ کی یہ درایت اس کے حقیقی پہلوؤں میں مہتی، حضورؐ نے کیا فرمایا اور کیا کیا۔ اس بارے میں ان کی پوری کاوش مہتی کہ صحیح نتائج ان کے ہاتھ لگیں، اصول روایت ان کے ہاں اصول درایت پر مبنی تھے۔ جہاں تک متن حدیث کا تعلق ہے اسے وہ اپنی درایت میں نہ اتارتے۔ صرف اکابر صحابہ جو اپنے علم و فہم میں نہایت ممتاز سمجھے جاتے۔ وہ کبھی روایات کو قرآن سے منطبق کرتے اور ان پر درایت بحث کرتے۔ لیکن یہ مقام ہر ایک صحابی کا نہ تھا۔ نہ ہر ایک کا اجتہاد اس درجے کا تھا کہ وہ حضورؐ کے ارشادات میں ان دقیق مباحث میں پڑیں۔ ایسے مباحث کہیں کہیں حضرت عمرؓ، حضرت عائشہ صدیقہؓ اور حضرت علی مرتضیٰؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ہاں ملتے ہیں۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ (۵۸ھ) فرماتی ہیں :-

این انت من ثلاث من حد شکمن فقد کذب۔ من حد ثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأی ربہ فقد کذب ثم قرأت لا تدركه الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر وما کان لبشر ان یکلمه اللہ الا وحیا او من راء حجاب ومن حدثک انه یعلم ما فی غد فقد کذب ثم قرأت تکسب غدا ومن حدثک انه کتم فقد کذب ثم قرأت یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک الا یہ

ترجمہ۔ تم ان تین باتوں میں کہاں ہو؟ جو کوئی تمہارے پاس یہ بیان کرے اس نے درست نہیں کہا۔ جو تمہیں یہ کہے کہ حضورؐ نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے صحیح نہیں کہا۔ حضرت ام المؤمنین نے اس پر یہ آیت پڑھی۔ ”آنکھیں اسے پا نہیں سکتیں اور وہ آنکھوں کو پائے ہوئے ہے اور وہ ہے باریک بین خبر والا“۔ اور پڑھا ”اور یہ کسی انسان کے

لیئے نہیں کہ خدا اس سے ان تین صورتوں کے علاوہ کلام کرے۔ ۱. اشارہ
 سریعہ۔ ۲. پردہ کے پیچھے سے۔ ۳. کسی فرشتے کو بھیج کر۔ اور جو کوئی
 تم سے یہ بیان کرے کہ آپ جانتے تھے کل کیا ہونے والا ہے۔ اس نے
 بھی درست نہیں کہا اور آیت پڑھی ”اور کوئی جی نہیں جانتا کہ کل وہ
 کیا کرے گا۔“ اور جو کوئی تم سے یہ بیان کرے کہ آپ نے دین
 کی کوئی بات چھپائی (تقیہ کرتے رہے) سو اس نے بھی غلط کہا اور آیت
 پڑھی ”اے رسول! جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا
 ہے اسے آگے ضرور بیان کر دیں۔“

آپ نے دیکھا حضرت ام المومنین کس طرح حدیث کو قرآن کے
 سائے میں لا رہی ہیں۔ حدیث وہی صحیح ہے جو قرآن سے نہ ٹکرائے۔ اکابر صحابہ کئی دفعہ
 حدیث بیان کرتے ہوئے اس پر قرآن کریم کی آیت پڑھ دیتے تھے۔ اس قسم کی
 روایات سے پتہ چلتا ہے۔ کہ صحابہ نے حدیث کی حفاظت کا ایک یہ بھی انداز اختیار کیا تھا
 کہ وہ قرآن سے نہ ٹکراتی ہو۔

ایک اصولی تکتہ

یہ کن لوگوں کا مقام ہے کہ روایت کو درایت پر پرکھیں؟ جن کا قرآنی علم اس
 کے مبادیات کے ساتھ نہایت اوجھا ہو۔ مختلف اقسام آیات پر مجتہدانہ نظر رکھتے ہوں۔
 تاریخ قرآن سے پورے واقف ہوں اور فہم امت کی روشنی میں انہوں نے قرآن پاک
 سمجھا ہو۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ عربیت اور اسلوب عرب میں ملکہ راسخ رکھتے
 ہوں اور صحابہ کرام اور اکابر تابعین کی تفصیلات پر بھی ان کی پوری نگاہ ہو۔
 درایت محض عقلی ترجیحات کا نام نہیں۔ یہ خود ایک فن ہے جس کے اپنے آداب ہیں۔

جہاں تک ہمارے تجربے کا تعلق ہے۔ اس زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں پایا گیا
 جو علمی طور پر اس درجے میں ہو کہ قرآنی درایت سے روایات حدیث کو پرکھ سکے۔ اس زمانے

میں حدیث کی پرکھ، اس کی اسناد اور امت کے تعامل کی راہ سے ہی ہو سکتی ہے مفتی محمد عبدہ مصری، سرسید احمد خاں، مولوی چراغ علی، علامہ رشید رضا، علامہ مشرقی، تمناعمدادی، اسلم جیراچوری اور علامہ اقبال میں سے کسی کا یہ علمی مقام نہ تھا کہ ائمہ اربعہ کی طرح شان اجتہاد رکھتے ہوں اور روایات حدیث میں قرآنی درایت کی رو سے ردّ اور قبولاً بحث کر سکیں علامہ اقبال کی کاوش یہی رہی کہ جس طرح بھی بن پڑے مسلمانوں کو اس لائن میں لاکھڑا کریں۔ جو پہلوں سے چلی آرہی ہے۔ ۵

من کجا نفسہ کجا ساز سخن بہانہ ایست
سوئے قطارے کشم ناقد بے زمام را (اقبال)

تاہم اس سے انکار نہیں کہ اکابر صحابہ کرام اور مجتہدین عظام کے ہاں حدیث کی حفاظت کی ایک یہ صورت بھی کارفرما رہی کہ حدیث ہمیشہ قرآن کے تابع رہے اور یہ کہیں قرآن سے ٹکرا نہ پائے۔

② صحابہ کے اعمال میں

حدیث کی حفاظت صحابہ کے عمل میں اس انداز سے رہی کہ ان کے اعمال تعلیمات محمدی کی عملی تصویر سمجھے گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صراطِ مستقیم کے تعین میں اپنے صحابہ کو بھی ہمیشہ ساتھ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل شریعت کے کئی مدارج سے گزرے تھے۔ شریعت کی وہ آخری صورت کون سی ہے؟ ”جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت علمی“ کہا جاسکے اور شریعت قرار دیا جائے؟ وہ منفرد روایات سے نہیں صحابہ کے عمل سے معین ہو سکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت قائمہ اور اپنی غیر منسوخ احادیث کی نشاندہی کے لیے معیارِ صحت حضراتِ صحابہ کا عمل ہی بتاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کے ساتھ صحابہ کا عمل ہوگا۔ وہی حدیث ”شریعتِ باقیہ“ ہوگی۔ یہ صرف صحابہ کا عمل ہے جس کے ذریعے حفاظت حدیث قائم ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی تو صحیح راہ والے وہی ہوں

گے۔ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔
 (یعنی جس طریقہ پر ہیں اور میرے صحابہ ہوں)۔ معلوم ہوا کہ اعمال اصحاب حفاظت حدیث کے
 عملی پیمانے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی باب میں روایات مختلف منقول ہوں۔
 تو صحابہ کے عمل سے ہی صحیح راہ عمل کا تعین ہو سکے گا۔
 حافظ ابن عبد البر مالکیؒ (۴۶۳ھ) نے امام مالکؒ (۱۷۹ھ) اور امام محمدؒ (۱۸۹ھ) کا
 تاریخی فیصلہ ان الفاظ میں نقل کیا ہے:-

روى محمد بن حسن عن مالك بن انس انه قال اذا جاء عن
 النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغتنا ان ابا بكر
 وعمر عملا باحد الحديثين وتركوا الآخر كان في ذلك دلالة
 ان الحق فيما عملاه

ترجمہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مختلف روایتیں
 پہنچیں اور ہمیں یہ بات بھی پہنچے کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت
 عمرؓ نے ان میں سے ایک پر عمل کیا اور دوسری کو چھوڑا ہے۔
 تو اس میں یہ راہ ملتی ہے کہ سنت قائمہ وہ ہے جس پر ان
 دونوں نے عمل کیا ہے۔

امام ابو داؤد السجستانی (۲۵۰ھ) صحاح شہکی معروف کتاب سنن ابی داؤد میں لکھتے ہیں:-
 اذا تنازع المخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى ما عمل
 به اصحابه من بعده

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دو حدیثیں مختلف منقول ہوں تو
 دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے عمل کس پر کیا؟
 حافظ عبد الرحمن البوزرقۃ الدمشقی (۲۸۱ھ) امام وکیع بن الجراح سے روایت کرتے

ہیں کہ حدیث کے یاد کرنے اور اسے حفظ رکھنے پر عمل سے بھی مدد ملی جاتی تھی کہ اس پر عمل کیا گیا اور وہ یاد رہ گئی۔ یہ عمل امت میں مسلسل رہا تو حدیث بھی مسلسل رہی۔ وکیع روایت کرتے ہیں :-

کان یستعان علی حفظ الحدیث بالعمل بہ۔^۱

ترجمہ۔ حدیث کے حفظ کرنے میں عمل سے بھی مدد ملی جاتی رہی ہے۔
امام امام ابو بکر حباص رازی (۷۴۰ھ) کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ احادیث کے اختلاف کا حل عمل سلف کی روشنی میں کیا جانا چاہیئے۔ فرماتے ہیں :-

اذا کان متی روى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبران متضادان

وظہر عمل السلف بأحدہما کان الذی ظہر عمل السلف بہ اولی بالاثبات۔^۲

ترجمہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مختلف حدیثیں منقول ہوں اور سلف

(صحابہ کرام) کا عمل ایک پر ہو تو جس پر سلف کا عمل پایا گیا۔ وہ حدیث اثبات

مسئلہ میں مقدم ہوگی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے کل اعمال حسنہ کو ستاروں کی روشنی بتا کر انہیں اپنی ذات گرامی سے وابستہ کر لیا۔ اب گویا ان کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے گرد حفاظت کا پہرہ دے رہے ہیں اور ان کی پیروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا :-

اصحابی کالنجوم فبایمہ اقتدایتما اہتدایتما۔^۳

ترجمہ۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جس کی بھی تم نے اقتدا کی ہدایت پائی۔

محدثین کے ہاں یہ حدیث حسن لغیرہ کے درجہ میں ہے اور تلتقی بالقبول میں تو یہ اول

درجہ کی روایات میں سے ہے۔

آثار صحابہ سائنہ ہوں تو محدثین جمع حدیث کی جملہ کوششوں کو ضائع سمجھتے

تھے۔ حضرت صالح بن کیسان کہتے ہیں۔ میں اور زہری جمع حدیث کی محنت میں اکٹھے تھے۔

جب ہم نے مرفوع احادیث لکھ لیں تو زہری کہنے لگے ہم آثارِ صحابہ بھی لکھیں گے۔ وہ لکھتے گئے اور میں نے انکار کر دیا۔ وہ کامیاب ہوئے اور میری محنت ضائع ہوئی۔

فکتب ولما کتب فأُتِجَّ وضیعت له

ترجمہ۔ وہ لکھتے رہے اور میں نہ لکھ سکا وہ کامیاب رہے اور میں ضائع ہوا۔

⑤ فروع فقہیہ میں

احادیث احکام جس طرح فروع فقہیہ میں محفوظ ہوئیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مجتہدین کی پوری کوشش ہوتی کہ احادیث احکام میں راویوں کی پڑتال اور دیکھ بھال کچھ سخت رہے۔ حفاظت حدیث میں یہ فکر ہر باب میں کار فرما رہی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عالمگیر ہے اور قیامت تک کے لئے ہے اور زندگی کے ہر دور کو شامل ہے قرآن کریم کی آیات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں لاکھوں ایسے مسائل اصولی طور پر لپٹے ہوئے ہیں جن تک مجتہدوں کی نظر ہی پہنچ سکتی ہے ہر ایک کی نہیں۔ مجتہدین کرام کتاب و سنت کی اسی گہرائی میں غوطے لگاتے رہے اور آیات و احادیث کی روشنی میں ان جزئیات کا حل تلاش کرتے رہے۔ جو واضح اور صریح الفاظ میں پہلے سے مروی نہ ہوں۔ اجتہاد یعنی اصل سے فرع تک حکم پہنچانے میں ان کی پوری محنت کار فرما ہوتی تھی۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ احادیث کے مظان و محال اور اس کی دالالتوں اور اضافتوں کی حفاظت فروع فقہیہ میں ایک عجیب شان سے جلوہ گر رہی۔ احادیث کی حفاظت جس طرح محدثین کے ہاں نقل و روایت کے ذریعہ جاری رہی۔ فقہاء کرام کے ہاں فروع و احکام کے ضمن میں ساری ہے۔ امام ترمذی (۲۷۹ھ) ایک بحث میں لکھتے ہیں:-

وذلك قال الفقهاء وهم اعلم بمعاني الحديث

ترجمہ۔ اور اسی طرح فقہاء نے کہا ہے اور یہ لوگ (فقہ کے ماہرین) ہی حدیث کے

معنوں کو زیادہ جانتے ہیں۔

خطیب بغدادی (۴۶۳ھ) احمد بن محمد بن خالد البرائی سے روایت کرتے ہیں۔ کہ ایک شخص حضرت امام احمد بن حنبلؒ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حلال و حرام سے متعلق ایک مسئلے میں استفسار کیا۔ حضرت امام نے اس مسئلے میں اسے فقہاء کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کا حاصل فقہاء سے ہی ملتا تھا۔ حضرت امام نے اسے فرمایا :-

سل عافاك الله غيرنا سل الفقهاء وسل ابا ثور^۱
ترجمہ۔ اللہ تجھے عافیت بخشے کسی اور سے پوچھ۔ فقہاء سے سوال کر۔ ابو ثور
سے پوچھ لے۔

④ مسالک کی وسعت میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عقائد و اصول کو قطعیت بخشی ہے کہ ان میں کسی اور معنی و مفہوم کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح آپ نے فروع اعمال میں بھی پوری وسعت اختیار فرمائی۔ بعض دفعہ ایک ایک موضوع پر کئی کئی طرح عمل فرمایا۔ فروع میں توسع اختیار کیا یا زمانے کے اختلاف سے اعمال کے مختلف پیمانے اختیار فرمائے بعض لوگوں نے اسے تعارض سمجھا اور ان میں ترجیح کے درپے ہوئے۔ بعض نے دونوں کے علیحدہ علیحدہ محل تلاش کیئے اور تطبیق کی راہ اختیار کی۔ اسی سے مختلف مسالک عمل بنے اور ہر مسلک کے لئے کوئی نہ کوئی اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے مل گئی۔

اسلام کی اس وسعت عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا اور ہر ہر عمل کے گرد محنت ہونے لگی۔ مختلف ائمہ کے مسالک میں مختلف احادیث زیر عمل ہیں۔ ان کی اسانید اور رواۃ پر کلام بھی ہوتا رہا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ان فروع فقہیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کچھ اس طرح رہی کہ ان کا کوئی ذخیرہ بھی نظر انداز

نہ ہونے پایا۔ ہر امام نے اور اس کے پیروں نے اپنے اپنے مسلک کو زیادہ مروجہ اور رائج کرنے کے لئے احادیث احکام پر بہت محنت کی اور ان ابواب میں تنقید و تفحص اور بڑھتا گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن و آراء اور زیادہ نکھریں اور آپ کے زیادہ اعمال کی وسعت میں حدیث ہر پہلو سے منضبط اور محفوظ ہوتی چلی گئی۔

⑤ دین کے تسلسل میں

آپ سن آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سے دین کی حفاظت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ دین کی یہ حفاظت مسلسل ہے اور ہم ہر ہر قرن اور ہر ہر دور حیات میں اللہ کے اسی وعدہ پر ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

لا تزال طائفة من امتي قائمة بامر الله لا يضرهم من خذلهم

ادخالهم حتى ياتي امر الله به

ترجمہ: میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ اس کی مخالفت کرنے والے اسے کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے

اس حدیث میں دین اسلام کا تسلسل قیامت تک ممتد بتلایا گیا ہے۔ حضورؐ نے یہ بھی فرمایا:- کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح (متصل) ہیں۔ بعثت انا والساعة کھاتین ہیں اور ساتھ دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ سو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام اور اہل اسلام قیامت تک رہیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجہاد ماض مع البر والفاجر الی یوم القیمة۔ جہاد قیامت تک باقی رہے گا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دین قیامت تک رہے گا۔ اور یہ کہ اس کے ماننے والے بھی قیامت تک رہیں گے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:-

وفیه ایضاً بشری ببقاء الاسلام واهله الی یوم القیمة لان من

لازم بقاء الجہاد بقاء المجاہدین وهم المسلمون وهو مثل

الحدیث الآخر لا تنال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق... الحدیث^۱
ترجمہ۔ اس حدیث میں اسلام اور مسلمانوں کے قیامت تک باقی رہنے کی
بشارت ہے۔ جہاد کا قیامت تک کو باقی رہنا اس بات کو لازم ہے
کہ مجاہدین بھی اس وقت تک موجود ہوں گے اور ظاہر ہے کہ وہ مسلمان
ہی ہو سکتے ہیں یہ اس حدیث کی طرح ہے جس میں اس امت کے ایک
طبقہ کے حق پر رہنے کی قیامت تک کے لئے بشارت ہے۔

دین کا یہ تسلسل ایک تکوینی سبب ہے جس کے ذریعہ دین کی حفاظت رہی یہ تسلسل
امت کے اعمال میں رہا ہے۔ جس کی جزئیات بدوں احادیث کوئی شکل اختیار نہیں کرتیں۔
سو حدیث کی حفاظت جن اسباب سے ہوئی۔ ان میں دین کا تسلسل اور تعامل امت
ایک نہایت مؤثر ذریعہ بنا رہا ہے۔

⑤ عشق رسول کے سائے میں

صحابہ کا عشق رسول بھی حفاظت حدیث میں بڑا مؤثر عامل رہا ہے۔ عہد اول میں
عشق رسالت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو علم و عمل کے پیمانوں میں محفوظ رکھا
اور عقیدت و جذبات کے اس انداز نے بھی حفاظت حدیث میں ایک بھرپور کردار ادا کیا
ہے۔ قرآن کریم نے حضور کے بارے میں تعلیم دی تھی :-
تَوَمَّنَا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّوْهُ وَتَقْرُدْهُ^۲

ترجمہ۔ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اور اس رسول کی تعظیم
اور توقیر کرو۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تعظیم و توقیر کے اس دباؤ میں حضور کے سامنے اپنی آواز
دبی رکھتے۔ یہ دربار رسالت کا اجمال و احترام تھا۔

ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن

۱ فتح الباری جلد ۶ ص ۴۷۲ ۲ پ افصح ع

اللہ قلوبہم للتقواۃ ۛ

ترجمہ۔ بیشک جو لوگ اپنی آوازیں حضورؐ کے سامنے سپت رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے۔

ادھر سے تعظیم و توقیر تھی اور ادھر سے رحمت و عطا کا ہاتھ ہر ایک کے لیے بڑھ رہا تھا۔ رحمۃ للعالمین کا دامن رحمت ہر سمت اپنا سایہ ڈالے تھا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ یہ خدا کی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہوئے۔

تعظیم و اکرام کا جواب جب رحمت و رأفت سے ملے تو محبت جذبات میں ڈھلتی ہے۔ عقلی محبت جذبات کے سایوں میں عشق رسالت کا عنوان تیار کرتی ہے۔ یہ خدا کی شان کریمہ ہے کہ اس نے صحابہ کے دلوں میں اس راہ سے حضورؐ کی محبت پیدا کر دی اور اس جذبہ محبت نے نہ صرف حضورؐ کی پیروی امت کے لیے آسان کر دی۔ بلکہ حضورؐ کا ہر عمل عشق و محبت کے اس سائے میں محفوظ ہونے لگا۔ آپؐ کا ہر عمل ان کی زبانوں پر بھی اُترا۔ اور ان کے عمل میں بھی ڈھلا۔ اور اس سے حفاظت حدیث کے جملہ اسباب پیدا ہوتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے طلب محبت کی ہر گز کوئی ضرورت نہ تھی۔ آپ ان سے اپنی محبت اسی لیے چاہتے تھے کہ آپ کی پیروی ان کے لیے آسان ہو جائے۔ جس سے محبت ہو۔ انسان پھر اس کی اداؤں کی نقل میں بھی لذت محسوس کرتا ہے کسی نے خوب کہا ہے۔

ان المحب لمن يحب يطیع۔

ترجمہ۔ محبت کرنے والا محبوب کے نقش پا پر چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبہ محبت کو اور جلا بخشی اور کھل کر فرمایا۔ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۚ

ظاہر ہے کہ یہ تجویز بھی امت پر مشقت پیروی کو آسان کرنے کے لیے تھی۔ محبت ایک ایسا سلسلہ ہے جس سے پہاڑ کھودنے میں بھی مشقت نہیں لذت ملتی ہے۔ دل میں

کسی کا سیرا ہے۔ تو اس کے لئے یہ مشقت بھلی جا رہی ہے۔
 ۷ کسی کی یاد میں میں نے منزے ستم کے لئے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی لیے سفر کے دوران مختلف مقامات پر جو نماز پڑھی صحابہ نے ان مواضع واماکن کو بھی اپنی یادوں میں محفوظ رکھ لیا۔ حالانکہ نماز نماز ہے وہ جہاں بھی ادا ہو۔ لیکن خدام آقا کے عشق و محبت میں اس قدر آگے جا چکے تھے کہ آپ نے اگر کہیں اتفاقاً بھی پڑاؤ ڈالا تو اس جگہ کی یاد صحابہ کے دلوں میں کبھی بھی محو نہ ہو سکی۔ امام بخاریؒ نے ایصحیح میں اس پر باب باندھا ہے۔

بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمہ۔ وہ مسجد گاہیں جو مدینہ کی راہوں میں بنیں اور وہ مقامات جہاں اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔

موسى بن عقبہؒ کہتے ہیں میں جلیل القدر تابعی حضرت سالمؒ کو دوران سفر ان مقامات کو تلاش کرتے دیکھا۔ جہاں وہ نماز پڑھیں۔ اور بیان کرتے سنا کہ ان کے والد حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ان مقامات پر نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے۔
 اِنَّهٗ رَاى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِلُ فِي تِلْكَ الْاَمْكَتَةِ ۝

ترجمہ۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقامات پر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ان مقامات پر نماز کسی تخصیص کے لئے نہ تھی۔ حضورؐ ان مقامات پر اتفاقاً اترتے رہے۔ لیکن صحابہؓ کے جذباتِ محبت کو دیکھئے کہ انہوں نے آپؐ کی ان یادوں کو بھی تاریخ میں محفوظ کر لیا۔ یہاں تک کہ کبار تابعین بھی پھر ان راہوں میں اترنے لگے۔ اس تفصیل سے یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث کی حفاظت میں عشقِ رسالت نے بھی ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے۔

⑨ سند کے اہتمام سے

تابعین کے آخری دور میں پھر سنی سنائی باتیں چلنے لگیں۔ تو علماء تابعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کی بات کو آگے بیان کرنے میں سند لانے کا پورا اہتمام کیا اور دین کی بات لانے کے لئے سند لانے کو بھی دین ٹھہرایا۔ امام ابن سیرینؒ (د ۱۱۰ھ) نے کہا: نقل کرنے والوں کی پہچان رکھنا بھی دین میں سے ہے۔ دیکھ لیا کہ وہ بات کس سے لے رہے ہو۔ اس اہتمام نے علم اسناد کو بہت اہمیت دی۔ اس سے علم اسماء الرجال پیدا ہوا۔ سند کے اس اہتمام نے بھی حفاظت حدیث میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ حفاظت حدیث کے مختلف پیرایوں میں ان نو امور کا بہت دخل رہا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ امت کے پاس حدیث کا لائق اعتماد ذخیرہ انہی وجوہ سے موجود اور زیر عمل رہا ہے اور اس کی حفاظت ہر دور میں خود دین کی حفاظت سمجھی گئی ہے۔

شیعہ کے ہاں حفاظت حدیث

شیعہ کے ہاں نبوت کے بعد امامت خدا کے بندوں پر خدا کی حجت سمجھی گئی ہے امام وحی باطنی (وحی غیر متلو) سے خدا کی رضا اور عدم رضا پر مطلع ہوتا ہے اور عملاً معصوم ہوتا ہے شیعہ کے جب تک گیارہ امام زندہ رہے حضورؐ کی تعلیمات ان کے ہاں ائمہ کے وجود سے محفوظ رہیں۔ ان کے عقیدہ میں ائمہ معصومین کو تقیہ کے ادوار سے بھی گزرنا ہوتا تھا اور اس صورت حال میں ان کے اقوال و اعمال مختلف اور متعارض رہتے تھے لیکن ائمہ کی اصل تعلیمات تک ان کا ایک مخفی تواتر قائم تھا جسے ان کے علمائے خاصہ ہی پہچانتے تھے گیارہویں امام کی وفات (۲۶۰ھ) کے بعد بارہویں امام کسی غار میں جا چھپے پھر ان کے اور شیعہ علماء کے مابین سفراء کام کرتے رہے۔ وقت کے انقلابات سے پھر یہ سلسلہ سفارت بھی ٹوٹ گیا اور بقول علامہ نقی مجلس (۱۰۰۰ھ) ان روایات کا تواتر جاتا رہا۔ پھر ان کے محدثین اٹھے جو راویوں کی جانچ پڑتال سے اپنی روایات کو جمع کرنے لگے۔ سو ان کے ہاں حفاظت حدیث ان تین مرحلوں سے گزرتی ہے۔

تدوین حدیث

الحمد لله وسلاماً علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد :

حدیث کی ضرورت اور حجتیت سے ہم فارغ ہو چکے ہیں اور یہ موضوع تفصیل سے آپ کے سامنے آگئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قابل اعتماد علمی ذخیرہ کہاں موجود ہے اور یہ ذخیرہ علم کن کن مراحل سے گزر کر اس مقام پر پہنچا ہے کہ اس پر علمی اطراف سے اعتماد کیا جاسکے۔

تدوین کی ضرورت

حجت حدیث کا تقاضا تھا کہ حدیث مددِ ن کی جائے اسے محفوظ کیا جائے۔ اس کے مطالب کھلے کھلے رکھے جائیں۔ اس سے استنباط کے چٹے پھوٹیں اور ان سے اجتہاد کی راہیں بھی معلوم ہوں۔ دین اسلام اولادِ آدم پر خدا کی آخری حجت اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے آخری شریعت ہے تو اس دین و شریعت کا قیامت تک کے لیے باقی رہنا بھی ضروری ہے۔ پس لازم تھا کہ جوں جوں یہ تقاضا شدید ہوتا جائے تدوین حدیث کے عملی اسباب سامنے آتے جائیں اور حدیث جمع ہوتی جائے۔

قرآن کریم کے لکھا جانے سے یہ بات از خود ظاہر ہے کہ علم کی پوری حفاظت لکھا جانے سے ہی ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت اُترتی تو آپ کا تب کو بُلا کر ارشاد فرماتے کہ یہ آیت فلاں سُورت میں فلاں مقام پر لکھ لو۔ قرآن کریم اسی ترتیب سے پڑھا جاتا اور لکھا جاتا تھا جس ترتیب سے حضور اس کے لکھنے کی ہدایت فرماتے قرآن کریم کی تحریرات Documents نے تحریر حدیث کی فکر بھی پیدا کر دی تھی۔ اگرچہ حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر مرحلہ آپ کا ہر ارشاد اور آپ کی ہر ادا حدیث تھی۔ تاہم ان دنوں اندیشہ تھا کہ تحریر حدیث کے اہتمام میں کہیں تحریر قرآن دُب کر نہ رہ جائے اور ہو سکتا تھا کہ ایسے حالات میں جب کہ عرب ابھی ابھی جاہلیت سے نکلے ہیں تعلیم و تعلم کا عام رواج نہیں۔ تحریرات قرآن اور تحریرات حدیث آپس میں کہیں غلط ملط Mix نہ ہو جائیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تحریرات قرآن کی طرح تحریرات حدیث کی بھی عبادت کے طور پر تلاوت ہونے لگے بے مصلحت کا تقاضا تھا کہ تحریر قرآن کے دور تک تحریر حدیث پر عام حلقوں میں پابندی رہے۔ صرف انہی حضرات کو اجازت ہو جو ان حدود و فردق میں پورے طور پر محتاط رہیں۔ علم کی حدود اور زبان کو پہچانتے ہوں اور انہیں محفوظ رکھنے کا پورا اہتمام ملحوظ رکھ سکیں۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جب حدیث اسلام میں قانونی طور پر حجت ہے۔ تو اسے محفوظ بھی ہونا چاہیے تھا اور دیگر مصالح کتنی ہی کیوں نہ ہوں اصولاً تحریر حدیث کی اجازت ہونی چاہیے تھی۔ عمومی اجازت نہ سہی لیکن جن صحابہ کے علمی حلقوں میں ان تحریرات کے غلط ملط ہونے کا اندیشہ نہ ہو انہیں تحریر حدیث کی اجازت دی جائے یہی وجہ ہے کہ تحریر قرآن کے دور تک تحریر حدیث پر پابندی ہونے کے باوجود یہ تقاضا اصولاً باقی رہا اور اس احساس کے تحت بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تحریر حدیث کی اجازت بھی مانگی اور آپ نے انہیں یہ اجازت مرحمت فرمائی۔

تحریر حدیث کی اجازت

① ایک انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں آپ سے حدیث سُنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: استعن بيمينك۔^۱ ”اپنے ہاتھ سے مدد لو“ یعنی لکھ لیا کرو۔ روایت میں ہے: واو ما بيدا لخط۔ کہ آپ نے ہاتھ سے لکھنے کا اشارہ فرمایا۔ یہ آپ کی طرف سے حدیث لکھنے کی اجازت تھی۔

② یمن کا ایک شخص ابو شاہ فتح مکہ کے موقع پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا جب اس

نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنا تو گزارش کی کہ حضور مجھے لکھ دیجئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ بیان ابو شاہ کے لئے قلم بند کر دو۔

اكتبوه لابى شاه^۱ ابو شاہ کے لئے یہ باتیں لکھ دو۔

حضور نے اس روایت میں صریح طور کتابت حدیث کا اہتمام فرمایا اور اس کے لئے صحابہ کو امر کیا۔^۲

③ حضرت ابو رافع نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث لکھنے کی اجازت مانگی تھی۔ آپ نے انہیں بھی اجازت دے دی تھی۔ آپ کا یہ مجموعہ حدیث اتنا معتمد تھا کہ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی اس مجموعہ سے روایات نقل کر لیا کرتے تھے حضرت سلمیٰ کہتے ہیں:-

رأيت عبد الله بن عباس^۳ معه الواح يكتب عليها عن ابي رافع شيئاً من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم^۴

ترجمہ: میں نے عبداللہ بن عباس کو دیکھا، لکھنے کی تختیاں ان کے پاس تھیں ان پر وہ ابی رافع سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ افعال لکھ رہے تھے۔

④ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں آپ کی احادیث روایت کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے دل کے ساتھ ساتھ کچھ مدد اپنے ہاتھ سے بھی لے لوں (یعنی لکھ لوں) اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی۔^۵

وہ کہتے ہیں قریش نے مجھے حدیث نہ لکھنے کا مشورہ دیا اور کہا

انما هو بشر يغضب كما يغضب البشر^۶

ترجمہ: حضور بھی تو انسان ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں جیسا کہ انسان غصے میں آتا ہے۔

^۱ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۲، جامع ترمذی جلد ۲ ص ۱۱۰ مقدمہ صحیفہ ہمام بن منبہ ص ۳۳ طبعات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۱۰ دیکھئے سنن دارمی جلد ۴ ص ۱۰۴ و طبعات ابن سعد جلد ۴ ص ۲۶۲ سنن ابی داؤد ص ۵۱۳

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے جب حضور کو یہ بات بتلائی تو آپ نے فرمایا:-

والذی نفس محمد بیدہ، ما یخرج مما بینہما الا حق فاکتب^۱

ترجمہ: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ان دو ہونٹوں

کے درمیان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ سو تم لکھتے رہو۔

⑤ حضرت رافع بن خدیجؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضورؐ کی خدمت میں عرض کی ہم آپ سے بہت سی باتیں سنتے ہیں تو کیا ہم انہیں لکھ لیا کریں۔ آپ نے فرمایا:-

اکتبوا ولا حرج^۲ ترجمہ: لکھ لیا کرو اور اس میں کوئی حرج نہیں

⑥ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

قیدوا العلم بالکتاب^۳ ترجمہ: علم کو قید کتابت میں لاؤ۔

علم سے مراد علم منقول ہے۔ اس کے مقابلہ میں لفظ راہی ہے۔ لفظ علم سے اس دور

میں حدیث مراد لی جاتی تھی۔ امام ابو حنیفہ کے استاد امام تفسیر حضرت عطاء بن ابی رباح جب

کوئی مسئلہ بیان کرتے تو لوگ پوچھتے: علمہ اودای (یہ علم ہے یا رائے ہے؟) اگر وہ بات

منقول ہوتی تو آپ فرماتے: ”علم ہے“ اور اگر وہ اجتہادی ہوتی تو فرماتے یہ رائے ہے

فان کان اثراً قال علم وان کان رأياً قال رأی^۴

ترجمہ: سو اگر وہ بات روایت ہوتی تو فرماتے یہ علم ہے اور اگر وہ رائے ہوتی تو اسے رائے کہتے۔

سو حضرت انس بن مالکؓ کی مذکورہ بالا روایت قیدوا العلم بالکتاب میں علم سے

مراد حدیث ہی ہے۔ سو آنحضرتؐ نے امر فرمایا ہے کہ حدیثیں لکھ لیا کرو۔ یہ صرف

اجازت نہیں بلکہ امر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔

حضرت انس بن مالکؓ نہ صرف حضورؐ سے حدیثیں لکھتے رہے۔ بلکہ لکھ کر بعض اوقات

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا بھی دیا کرتے تھے۔ سعید بن ہلال آپ کے معروف شاگرد بیان کرتے ہیں:

کنا اذا کثرنا علی انس بن مالکؓ فاخرج الینا مجال عندہ فقال هذه سمعتها

من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکتبتها وعرضتها^۵

۱ سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۵۱۳ ۲ تدریب الرازی ص ۲۸۶ ۳ جامع بیان العلم جلد ۱ ص ۱۶۱ طبقات ابن سعد ص ۵۶۹

ترجمہ: ہم حب حضرت انس بن مالکؓ سے زیادہ روایات پوچھتے تو وہ محذات
 (بیاضیں) نکال لیتے اور کہتے یہ وہ روایات ہیں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم سے سنیں ہیں انہیں لکھا اور انہیں (آپ کو) پڑھ کر بھی سنا تا رہا۔
 قاضی الحسن بن عبد الرحمن الرازمی (۳۶۰ھ) نے حضرت انسؓ کی یہ روایت، میرہ بن
 عبد الرحمن سے بھی نقل کی ہے۔
 حضرت انسؓ نے اپنے شاگرد خالد بن خدّاش بغدادی کو نصیحت فرمائی کہ اہل علم سے
 احادیث لکھ لیا کریں۔ فرمایا:

عليك بتقوى الله في السر والعلانية والنعم لكل مسلم وكتابة العلم
 من عند اهله۔

ترجمہ: ان چیزوں کو لازم پکڑو۔ ۱۔ ظاہر اور باطن میں اللہ کا خوف۔ ۲۔ ہر
 مسلمان کے لئے خیر خواہی۔ ۳۔ علماء سے احادیث لکھنا۔
 آپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے کہ حدیثیں لکھ لیا کرو۔
 اُس دورِ ازل میں حضرت انسؓ اور ان کی اولاد کا حدیث لکھنے کا یہ اہتمام بتلاتا ہے
 کہ صحابہ اور تابعین کے ہاں حدیث کا کافی مواد جمع ہو چکا تھا۔

حدیث آگے پہنچانے کی اصولی ہدایات

تبلیغ شریعت کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصولی ہدایت جاری کی تھی کہ آپ
 کی تعلیم ہر شاہد و غائب تک پہنچے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ليبلغ الشاهد الغائب۔ سو آپ کی
 ایک بات بھی کسی کے پاس ہو تو ضروری تھا کہ وہ اسے آگے پہنچائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:
بلغوا عني ولو آية۔ میری ایک بات بھی تمہیں یاد ہو تو اسے آگے پہنچانا۔ یہ پہنچانا

۱۔ متدرک حاکم جلد ۱۔ معرۃ الصحابہ جلد ۲ ص ۵۴۲۔ ۲۔ المحدث الفاضل ص ۲۶۷۔ ۳۔ جامع بیان العلم جلد ۱ ص ۴۲
 ۴۔ دیکھئے صحیح مسلم جلد ۱ ص ۴۲ سنن دارمی جلد ۱ ص ۱۵۰ المحدث الفاضل ص ۲۶۸ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۲۶ جلد ۲ ص ۲۳
 صحیح مسلم جلد ۲ ص ۶۱ رواہ البخاری کما فی الشکوۃ ص ۲۲

زبانی پیغامی تحریری اور تعمیلی جس طرح بھی ہو سکے صحابہ کے ذمہ ٹھہرا۔ حدیث کے آگے پہنچانے کا یہ حکم عام تھا جو اپنی تمام صورتوں کو شامل رہا۔ آپ نے اسے لفظ حدیث سے بھی ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا۔ حدثوا عنی (مجھ سے حدیث آگے پہنچاؤ) اس حکم اور تاکید کا تقاضا تھا کہ علم نبوی ہر طرح سے محفوظ رہے اور آگے پہنچتا رہے۔ آپ نے اس پر عمل کرنے والوں کو دعا بھی دی،

نضر اللہ امرأ سمع منا شیئاً فبلغه مکأسمعه ۛ

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز رکھے جو ہم سے کچھ سنے تو اسے آگے پہنچائے اور اسی طرح پہنچائے جیسا اس نے سنا ہو۔

عربوں کی قوی یادداشت

یہ حقیقت ہے کہ عربوں میں ان دنوں زبانی یادداشتوں کا بہت رواج تھا۔ ان میں حفظ کی زبردست صلاحیت موجود تھی۔ صدیوں سے یہ لوگ اپنے قبائل کی تاریخ یاد رکھتے اور اُسے بار بار دہرانے کے خوگر تھے اور راوی کا لفظ ان کے ہاں پہلے سے موجود تھا جب دینِ قویم کا پرچم اس زمین میں لہرایا تو سوال پیدا ہوا کہ علوم نبوت کا حفظ و نشر کس طرح کیا جائے اسے صرف اسی طریق سے باقی رکھا جائے یا اس میں مزید فکر و دانش کی بھی کوئی ضرورت ہے۔

یہ پُرانا طریق آخر کب تک چل سکتا تھا ایک ایسے دین میں جسے قیامت تک باقی رہنا ہے اس میں زبانی حفظ و روایت کی کڑیاں کب تک ساتھ دے سکتی تھیں۔ اسی فکر کے تحت حضرت ابوہریرہؓ (۵۷ھ) نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی یادداشت کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اپنی چادر پھیلاؤ“ آپ نے باذن الہی اس میں روحانی توجہ فرمائی اور حضرت ابوہریرہؓ بے نظیر حفظ کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے حدیث کی وہ خدمت لی کہ جو سنا پھر کبھی نہ بھولے اور جو دیکھا وہ ہمیشہ کی یاد بن گیا۔ خود فرماتے ہیں۔

فضمنته فمأنیت شیئاً بعدہ ۛ

ترجمہ۔ پس میں نے وہ چادر سمیٹ لی۔ اس کے بعد میں کبھی کچھ نہ بھولا۔

۱۔ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۴۱۳ ۲۔ رواہ الترمذی کما فی مشکوٰۃ ص ۳۵۵ ۳۔ صحیح بخاری جلد ۴ ص ۴۱۳

تدوین وقت کا تقاضا تھا

حفظ و فکر کے اس دور کے جلدی بعد ضروری تھا کہ حدیث باقاعدہ مرتب اور مدون ہو جائے اور اس تحریر و تدوین کی ابتداء خود ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہی ہو صحابہ کے شاگرد اپنے اساتذہ سے روایت حدیث کے ساتھ ساتھ تحریر حدیث کی طرف بھی توجہ دینے لگے۔ یہاں تک کہ تابعین کے بعد علم حدیث باقاعدہ ترتیب کی منزل میں داخل ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلامی تہذیب عجمی ممالک میں پھیل چکی تھی اور یہی وہ تین دور تھے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اور بھلا ہونے کی شہادت دی تھی۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمرؓ (۲۳) کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اكرموا اصحابي فانهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب^۱ ترجمہ: میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں سے بہترین ہیں پھر وہ لوگ جو انہیں ملیں پھر بھوٹ پھیل جائے گا۔

تابعی کبیر حضرت قتادہ بن دعائمہ (۱۱۸ھ) کا حافظہ حیرت ناک تھا جو بات ایک مرتبہ سن لیتے ہمیشہ کے لئے یاد ہو جاتی۔ پھر امام زہریؒ اور امام بخاریؒ کے حافظے تاریخ اسلام میں شہرہ آفاق ہیں۔ ان کی نظیر دنیا نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ نہ ان جیسا کوئی اور طبقہ ان کے بعد دیکھنے میں آیا۔ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین بہترین ائمہ تھے۔ ان میں خیر غالب تھی۔ ان کے بعد انشاکذب کا دور شروع ہوا۔ حدیث کے آخری جھلے پر غور کریں۔ ثم يفتو الكذب۔ (پھر بھوٹ پھیل جائے گا) اس میں خبر دی گئی ہے کہ اس وقت میں بھوٹ عام ہو جائے گا۔

قرون ثلثہ کے بعد دور کذب

بھوٹ خبر و روایت میں ہی چل سکتا ہے ذکر و تلاوت میں نہیں۔ قرآن کریم خود عہد رسالت میں ہی متواتر اللفظ تھا۔ اس کی سورتیں اور آیات معین تھیں۔ ہزاروں سینوں میں محفوظ اور لاکھوں زبانوں پر جاری اور ملفوظ تھا۔ اس کے پڑھنے میں غلطی اور متشابہ تو آگ سکتا تھا لیکن

۱۔ مشکوٰۃ ص ۵۵۲ عن النائیؒ تفصیل کے لئے دیکھئے تذکرہ الحفاظ جلد ۱، تہذیب التہذیب جلد ۸ ص ۲۵۸

جھوٹ کا اس میں دخل نہ ہو سکتا تھا۔ قرآن کریم متواتر طبقاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جھوٹ کا موضوع اخبار اور روایات احادیث ہو سکتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کی خبر دینا کہ ان تین طبقوں کے بعد جھوٹ پھیل جانے کا بتلاتا ہے کہ ان تین طبقوں تک دینی تعلیمات زبانی خبر و روایت میں بھی چل سکتی تھیں اور اس میں کوئی دینی حرج نہ تھا۔ پوری احتیاط برتی جانے تو دین کی صحیح تعلیمات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کی جملہ روایات صحابہ سے تابعین کو اور تابعین سے تبع تابعین کو زبانی نقل و روایت سے پوری محفوظ شکل میں پہنچ سکتی تھیں اس دور میں صدق و کذب اور صحیح و ضعیف کا آسانی سے پتہ چل جاتا تھا۔ سو ان تین طبقوں کا حفظ اور زبانی روایت ہر اعتبار سے قابل اعتماد رہے گی۔ لیکن ارشاد نبوت کے مطابق ان تین دوروں کے بعد جب جھوٹ عام ہو جائے تو ضروری تھا کہ اس دور کذب کے عام ہونے سے پہلے پہلے حضور کی تعلیمات باقاعدہ مرتب اور مدون ہو جائیں۔ حضور کی مذکورہ بالا حدیث صدق و کذب کے ان دو زمانوں میں تاریخی فصل ہے۔ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے دور میں صدق و رشد غالب تھا اور ان کے بعد نقل و روایت میں کڑی تحقیق درکار اور لازم ہو گئی۔ کیونکہ اب بھڑائے حدیث جھوٹ پھیل چکا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بعض احکام شریعت تحریر کروائے۔ بعض صحابہ کو تحریر حدیث کی اجازت مرحمت فرمائی اور نقل و روایت کی کچھ اصولی ہدایات ارشاد فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ ان زمانوں کی تحریرات کا آئندہ کی نقل و روایت اور حدیث کی باقاعدہ جمع و تدوین میں بہت اثر رہا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ اس تدوین کا سہرا بہت حد تک ان پہلی تحریرات حدیث کے سر پر ہی بندھتا ہے جو اس پہلے دور میں حضور کی تعلیمات کے گرد و فا کے پھول پورے اہتمام سے چن چکی تھیں۔

صحابہ کرام کا دور تقریباً ۳۰ سالہ تک رہا ہے۔ آخری صحابہ حضرت ابوالطفیل عامر بن واثلہ کی وفات ۳۰ سالہ میں ہوئی۔ تابعین کا دور ۱۰۰ سالہ تک رہا ہے اور تبع تابعین کا دور ۱۰۰ سالہ تک

۱۔ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے تین طبقے خیر القرون کہلاتے ہیں یہاں قرن یعنی طبقہ ہے صدی کے معنوں میں نہیں۔
۲۔ دیکھئے صحیح مسلم جلد ۱ صفحہ ۱۵۰ راجح یہ ہے کہ آپ کی وفات ۱۱ھ میں ہوئی۔ تہذیب التہذیب جلد ۵ صفحہ ۸۲

منتهی ہوا ہے۔ ان تین زمانوں کے بعد بدعات کھلے طور پر پھیلنے لگیں معتزلہ نے اپنی زبانیں کھلیں اور فلاسفہ نے اپنے سر اٹھائے۔ اہل علم کی خلق قرآن کے سلسلہ میں آزمائش ہوئی۔ لوگوں کے دینی حالات بدلتے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ”پھر جھوٹ پھیل جائے گا“ تصدیق بن کر سامنے آگیا۔ تاہم شکر درگاہ ایزدی ہے کہ تدوین حدیث کے ابتدائی اور وسطانی مرحلے ان قرونِ ثلاثہ مشہود لہا بالخیر میں سرانجام پا چکے تھے اور پھر جب جھوٹ کا دور دورہ ہوا تو محدثین نے حدیث کے گرد تحقیق و تنقید کے کڑے پہرے بٹھا دیے اور تاریخ بتاتی ہے کہ حدیث کے بڑے بڑے ذخیرے تیسری صدی ہجری میں مرتب ہو چکے تھے۔ اب ہم ابتدائی تحریرات حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں جو اس باقاعدہ تدوین کی اساس تھیں اور جن کی اعتمادی حیثیت کسی پہلو سے مجروح قرار نہیں پاسکی۔

تدوین کی ابتدائی صورت

یہ تدوین بطور فن کے نہیں بطور یادداشت کے تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی اجازت بھی دے رکھی تھی۔ خود بھی بعض احکام سامنے لکھوا دیئے تھے۔ صحابہ کرامؓ نے بھی احادیث کی کچھ یادداشتوں کو محفوظ کر رکھا تھا۔ موجودہ ذخائر حدیث میں ان یادداشتوں کی کہیں کہیں نشاندہی ملتی ہے۔ بعض صحائف حدیث کا بھی کہیں کہیں ذکر آتا ہے ہم یہاں الصحیفۃ الصادقہ، کتاب الصدقہ، صحیفہ علی، صحیفہ عمرو بن حزم، صحیفہ جابر، صحیفہ سمرہ بن جندب، کتاب معاذ بن جبل، کتاب ابن عمر، کتاب ابن عباس، کتاب سعد بن عبادہ کا کچھ تذکرہ کریں گے۔ اس کے ضمن میں ائمہ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ، حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت انس بن مالکؓ کے جمع کردہ مجموعوں کا ذکر بھی کہیں کہیں کر دیا جائے گا۔ یہ پہلے دور کی حدیثی تحریرات ہیں۔

① الصحیفۃ الصادقہ

یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کا جمع کردہ صحیفہ تھا۔

حضرت ابوہریرہؓ (۵۷ھ) کہتے ہیں:-

ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احداً اکثر حدیثاً عنہ منی الاما
 کان من عبد اللہ بن عمرو فانہ کان یکتب ولا اکتب لہ
 ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مجھ سے زیادہ حضور کی حدیثیں رکھنے
 والا یحز عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ کے اور کوئی نہ تھا اور اس کی بھی وجہ یہ
 تھی کہ عبد اللہ بن عمروؓ حدیثیں لکھتے تھے اور میں نہ لکھتا تھا۔
 حضرت عبد اللہ بن عمروؓ جو اس صحیفے کے مؤلف ہیں ایک جگہ خود فرماتے ہیں :-
 حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف مثل لہ
 ترجمہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہزار امثال یاد کی ہیں۔
 جب امثال کی احادیث ایک ہزار کے قریب تھیں تو عام احادیث کا ذخیرہ کس قدر
 ہوگا جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہوگا اور وہ آپ کے ہاں محفوظ ہوگا؟
 حضرت عبد اللہ بن عمروؓ (۷۶ھ) کو حدیثیں لکھنے کی اجازت جیسا کہ ہم تحریر حدیث کی بحث
 میں کہہ آئے ہیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی تھی۔ محدث شہیر عبد الرزاق بن ہمام

لہ صحیح بخاری جلد ۲ المصنف عبد الرزاق جلد ۱۱ ص ۵۹ جامع ترمذی جلد ۲ ص ۱ سنن دارمی جلد ۱ ص ۱
 حضرت ابو ہریرہؓ کا یہ عمل صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک تھا۔ آپ کے بعد حضرت ابو ہریرہؓ
 نے بھی حدیثیں لکھنی شروع کر دی تھیں۔ آپ کے شاگرد حسن بن عمروؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہؓ
 کے سامنے ایک حدیث بیان کی آپ نے اس سے لاعلمی ظاہر کی۔ اس نے کہا میں نے یہ حدیث تو آپ
 سے ہی سنی تھی۔ آپ نے فرمایا۔ ان کنت سمعته منی فہو مکتوب عندی۔ (جامع بیان العلم ص ۱۲)
 وراجع لہ الفتح جلد ۱ ص ۸۱ ترجمہ اگر تم نے یہ مجھ سے سنی ہوگی تو میرے پاس لکھی بھی ہوگی۔
 پھر آپ حسن بن عمروؓ کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور انہیں وہ ساری تحریرات دکھائیں اور ان میں
 وہ حدیث مل گئی۔ آپ نے کہا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے تمہیں سنائی ہوگی تو میرے پاس
 لکھی ہوئی بھی ہوگی۔ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے والد جب مصر کے گورنر تھے تو ان کے پاس بھی حضرت ابو ہریرہؓ
 کی احادیث کا ایک مجموعہ موجود تھا۔ دو دیکھے طبقات ابن سعد جلد ۱ ص ۱۲۸ ۱۲۹ اسد الغابہ جلد ۲ ص ۱۲۳

الصنعانی (۲۱۱ھ) حضرت عطار الخراسانی سے روایت کرتے ہیں :-

ان عبد اللہ بن عمرو بن العاص قال یا رسول اللہ انا نسمع منك احادیث
افتأذن لی فأکتبها؟ قال نعم فکان اول ما کتب به النبی صلی اللہ علیہ
وسلم الی اهل مکة کتاباً^۱

ترجمہ۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو نے عرض کی۔ اے اللہ کے رسول! ہم آپ سے
احادیث سنتے ہیں کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں انہیں لکھ لیا کروں؟
آپ نے فرمایا ہاں۔ سو اس میں پہلی تحریر وہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اہل مکہ کی طرف لکھی تھی۔

سنن ابی داؤد، مستدرک حاکم، معالم السنن اور طبقات ابن سعد میں اس کی تفصیل موجود ہے
امام المفسرین تابعی کبیر حضرت مجاہد (۱۰۰ھ) کہتے ہیں میں نے حضرت عبد اللہ بن عمرو کے ہاں ایک
صحیفہ گدے کے نیچے پھپھا دیکھا تو اٹھا لیا۔ آپ نے مجھے ہاتھ لگانے سے روکا اور فرمایا :-

هذه الصادقة ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني و
بينه احدا اذا سلمت هذا كتاب الله والوهط فلا ابالي على ما
كانت عليه الدنيا^۲

ترجمہ۔ یہ صحیفہ صادقہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس میں
مجھ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اور کوئی شخص واسطہ نہیں ہے جب تک
میرے پاس یہ احادیث اور قرآن ہیں اور وہ بطن کی زمین ہے مجھے فکر نہیں کہ
دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔

یہ صحیفہ صادقہ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کی اولاد کے پاس سالہا سال رہا۔ آپ کے پڑپوتے
عمرو بن شعیب سے باقاعدہ پڑھاتے تھے۔ حدیث کی موجودہ کتابوں میں جو احادیث اس سند
سے مروی ہوں۔ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ وہ اسی مجموعہ سے ماخوذ ہوتی ہیں۔

^۱ المصنف جلد ۸ ص ۴۱۱ سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۵۱۳ مستدرک حاکم جلد ۱ ص ۱۵۵ معالم السنن للخطابی جلد ۴ ص ۱۸۴

طبقات ابن سعد جلد ۴ ص ۵۳ جامع بیان العلم جلد ۱ ص ۲۴۱ اسد الغابہ جلد ۳ ص ۲۴۳

ما فظ ابن حجر عسقلانی، یحییٰ بن معین اور علی بن المدینی کے حوالہ سے اس کی تصریح کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے اس صحیفے کا نام الصادقہ تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں :-

هذه الصادقة ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه احد.

ترجمہ۔ الصادقہ وہ کتاب ہے جو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھی تھی۔ میرے اور آپ کے باہن کوئی اور راوی نہیں۔

امام ترمذی (۲۶۹ھ) نے بھی اپنی سنن میں اس صحیفہ صادقہ کا ذکر کیا ہے۔ ایک حدیث کے تحت آپ لکھتے ہیں :-

وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال هو عندنا واوه

من ضعفه فانما من قبل انه يحدث من صحيفة جداه عبد الله بن عمرو

اما اكثر اهل العلم فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب ويثبتونه.

ترجمہ۔ عمرو بن شعیب کی حدیث میں یحییٰ بن سعید القطان کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں کچھ نہیں اور جس نے ان کی حدیث کو ضعیف کہا ہے وہ اسی اساس پر کہا ہے کہ عمرو بن شعیب اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو کے صحیفہ سے روایت کرتے ہیں۔ اکثر اہل علم عمرو بن شعیب کی روایت سے سند لیتے ہیں اور اسے ثابت مانتے ہیں۔

اس وقت یہ بحث نہیں کہ عمرو بن شعیب واقعی یادداشت سے روایت کرتے تھے یا صرف اس صحیفہ سے۔ اس وقت یہ موضوع زیر بحث نہیں۔ نہ یہ بحث ہے کہ تحریر سے روایت جائز ہے یا نہیں؟ یہاں ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ قرون اولیٰ میں واقعی یہ صحیفہ موجود تھا اور حدیث کی یہ تحریر اپنی جگہ بہت قابل اعتماد سمجھی جاتی تھی۔

حضرت ابوہریرہؓ نے تصریح کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ (۶۷ھ) کے پاس ان سے زیادہ حدیثیں موجود تھیں۔ حضرت ابوہریرہؓ کی مرویات Reported traditions کی تعداد پانچ ہزار کے قریب بتلائی جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ اس

سے بھی زیادہ تعداد میں احادیث جمع کر چکے تھے۔ حدیث کی یہ خدمت اس پہلے دور کی ہے جو حضورؐ اور صحابہؓ کا دور تھا۔ صحابہؓ کے دور کی یہ یادگار آئندہ بھی مدت تک موجود رہی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پوتے عمرو بن شعیب کے پاس یہ کتاب موجود تھی حافظ جمال الدین زلیعی (۶۲۱ھ) نے بھی اس نسخہ عمرو بن شعیب من ابیہ عن جدہ کا ذکر کیا ہے۔

② کتاب الصدقہ

یہ حضورؐ کے املا فرمودہ احکام کا ایک مجموعہ ہے جو اس پہلے دور میں ہی ترتیب پا گیا تھا۔ حضرت عمرؓ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۴۲ھ) کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الصدقہ تحریر کرائی تھی۔ یہ وہ احکام تھے جو آپؐ نے اپنے گورنروں کے لئے لکھوائے تھے۔ آپؐ ابھی انہیں بھیجنے نہ پائے تھے کہ آپؐ کی وفات ہو گئی۔ آپؐ کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے اس پر عمل کیا اور ان کے بعد حضرت عمرؓ اس پر عمل کرتے رہے۔ محدث شہیر عبدالرزاق بن ہمام الصنعانی (۲۱۱ھ) لکھتے ہیں:-

ان النبی کتب کتاباً فیہ ہذا الفرائض فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یکتب الی العمال فاخذ بہ ابوبکر و امضاہ بعدہ علی ما کتب^۳ ترجمہ: بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب تحریر کرائی تھی جس میں یہ فرائض لکھے گئے۔ پیشتر اس کے کہ حضورؐ اسے گورنروں کی طرف بھجوائیں۔ حضورؐ کی وفات ہو گئی۔ آپؐ کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے یہ تحریر حاصل کر لیا اور اسے آپؐ کی تحریر کے مطابق نافذ فرمایا۔

امام ترمذی نے بھی حدیث کی اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ آپؐ لکھتے ہیں:-

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب کتاب الصدقۃ فلم یمخرجه الی عمالہ حتی قبض فقرنہ بسیفہ فلما قبض عمل بہ ابوبکر حتی قبض وعمر حتی قبض^۴۔

۳ تہذیب التہذیب جلد ۸ ص ۴۹ ۴ نصب الراية جلد ۲ ص ۲۴۲ ۵ المصنف جلد ۴ ص ۲۵ سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۱۹ ۶ جامع ترمذی جلد ۱ ص ۴۹، ص ۱۰۱

ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الصدقہ لکھوائی۔ آپ اسے اپنے مال کی طرف بھیجنے نہ پائے تھے کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ یہ آپ نے اپنی تلوار سے لگا رکھی تھی۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکرؓ نے اس پر عمل فرمایا یہاں تک کہ آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ پھر حضرت عمرؓ بھی اس پر عمل کرتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کی بھی وفات ہو گئی۔

ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس پہلے دور میں قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث کے یہ ذخیرے یقیناً زیرِ عمل تھے اور امتِ اسلامی انہیں ایک مستقل ناخذ علم کے طور پر برابر قبول کرتی تھی انہی دو ماخذوں پر خلفائے راشدین کا عمل تھا۔ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ اگر عمل بالحدیث کے قائل نہ ہوتے تو اس مجموعہ حدیث کو اپنے ہاں اس طرح حفاظت سے رکھتے اور اس طرح اسے نافذ نہ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد یہ نسخہ (کتاب الصدقہ) حضرت عمرؓ کی اولاد کے پاس رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے بیٹے سالم بن عبداللہ نے یہ کتاب امام زہری کو پڑھائی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی اس کی نقل حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے صاحبزادوں (حضرت سالم اور حضرت عبداللہ) سے لے لی تھی۔ امام زہری (۱۲۴ھ) اس کتاب کو درسا پڑھایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں:-

یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کتاب ہے جو آپ نے صدقات پر لکھائی تھی۔ اس کا اصل نسخہ حضرت عمرؓ کی اولاد کے پاس رہا ہے۔ مجھے یہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے صاحبزادے حضرت سالم نے پڑھایا تھا۔ میں نے اسے پورا حفظ کر لیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کی نقل حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے صاحبزادوں عبداللہ اور سالم سے حاصل کی تھی۔ یہ وہی نقل ہے۔

حضرت امام زہری کو جمع احادیث پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مامور کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے ہی یہ نقل امام زہری کو دی ہوگی۔

کتاب الصدقہ کی نقول

حضرت ابو بکرؓ نے خود بھی اس تحریر کی نقول کرائیں اور اپنے عمال کو بھیجائیں۔ اسی طرح

حضرت عمرؓ نے بھی اس کی نقول لیں اور آگے اپنے عاملوں کو دیں۔ بعض حضرات کو گمان ہے کہ یہ اس کتاب الصدقہ سے جو حضورؐ نے لکھوائی تھی علیحدہ تالیفات ہیں۔ لیکن حضرت حماد بن سلمہ کی روایت اسے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی کتاب الصدقہ وہی کتاب ہے جس پر کہ حضورؐ کی مہر تھی۔

حضرت ابو بکرؓ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت انس بن مالکؓ کو عامل بنا کر بحرین بھیجا۔ تو انہیں ایک کتاب الصدقہ دی اور امر فرمایا کہ اس کے مطابق ان سے زکوٰۃ وصول کریں۔ یہ کتاب بعد میں حضرت انسؓ کے خاندان میں رہی۔ حضرت حماد بن سلمہ نے اسے حضرت انسؓ کے پوتے ثمامہ بن عبد اللہ کے پاس بھی دیکھا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت تھی۔ اس کتاب کے کچھ حوالے صحیح بخاری میں بھی ملتے ہیں۔

حضرت عمرؓ کے پاس بھی غالباً اسی کتاب الصدقہ کی نقل ہو گئی جس میں حضرت عمرؓ نے اپنی روایت سے کچھ اور احادیث لکھ لی ہوں گی جس کی وجہ سے محدثین اُسے حضرت عمرؓ کی اپنی کتاب الصدقہ کہنے لگے ہوں گے۔ حضرت امام مالکؒ فرماتے ہیں:

انہ قرأ کتاب عمر بن الخطاب فی الصدقة۔

ترجمہ: حضرت عمر بن الخطابؓ کی کتاب الصدقہ میں نے خود پڑھی ہے۔

ان روایات کی روشنی میں آپ اس کتاب کی اہمیت، شہرت اور ضرورت کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کے اقتباسات کا بعد کی بڑی کتب معروفہ میں پایا جانا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ کس طرح بعد کی تالیفات حدیث ان ابتدائی تحریرات کی بنا پر ترتیب پائی ہیں۔

③ صحیفہ علی مرتضیٰ

حضرت علی المرتضیٰؓ کے پاس بھی حدیث کی کچھ تحریرات موجود تھیں جنہیں صحیفہ علی کہتے تھے۔ کتب حدیث میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اسے کتاب علی کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاریؒ نے

سے ابی داؤد جلد ۱۸ نے دیکھے بخاری کتاب الزکوٰۃ جلد ۳ سے مولانا امام مالکؒ، ص ۲۱۱
المصنف بعد الزکاة جلد ۳ ص ۲۱۱

صحیح بخاری کے کئی ابواب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کے مضامین بہت پھیلے ہوئے تھے۔ تاریخ کی اس پرکھلی شہادت موجود ہے کہ پہلے دور میں اس صحیفہ علی کو بڑی شہرت حاصل تھی۔ شیعہ کتب حدیث میں بھی جا بجا کتاب علی کا نام ملتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰؑ فرماتے ہیں :-

من زعم ان عندنا شیاء نقرؤہ الا کتاب اللہ و ہذا الصحیفہ فقد کذب۔

ترجمہ جس نے یہ خیال کیا کہ ہمارا پس قرآن کریم اور اس صحیفہ کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے جسے ہم پڑھتے ہیں تو اس نے جھوٹ کہا۔

اس صحیفہ حدیث میں زیادہ تر مالیات کے مسائل تھے۔ زکوٰۃ، دیت، خربہا، فدیہ، ولہ قصاص اور حقوق اہل ذمہ کی روایات تھیں۔ مدینہ شریف کے حرم ہونے کی احادیث بھی اس میں شامل تھیں۔ اب یہ روایات موجودہ کتب بدو نہ میں عام ملتی ہیں۔ اونٹوں کی مختلف عمروں پر کیا کیا احکام ہیں ان کا بھی ان روایات میں کچھ ذکر تھا۔

صحیفہ علم کی نشر و اشاعت

بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰؑ نے اس صحیفہ کے بعض اجزاء کی نقلیں بھی لکھوا رکھی تھیں۔ آپ ہر لینے والے سے ان کے کاغذات کی قیمت ایک درہم لیتے تھے۔ آپ نے ایک دن خطبہ میں فرمایا :-

من یشترى علماً بدرہم۔ ترجمہ۔ کون ہے جو علم کو ایک درہم میں خرید لے۔

۱۔ دیکھئے صحیح بخاری جلد ۳ ص ۳۸۹ جلد ۴ ص ۱۳۲ جلد ۵ ص ۱۲۱ کتاب العلم کتاب الحج (فضائل المدینہ) کتاب الجہاد (باب فکاک الاسیر، باب ذمۃ المسلمین، باب اثم من عاہد ثم غدر) کتاب الاعتقاص (باب ما یکرہ من التعمق والتنازع) ۲۔ کافی کلینی جلد ۱ ص ۴۱۰ جلد ۲ ص ۲۶۸ ص ۲۸۴ ص ۲۶۲ جلد ۳ ص ۱۵۵ ص ۳۱ ص ۵۰۵ جلد ۴ ص ۳۶۸ ص ۳۸۹ ص ۳۹۰ جلد ۵ ص ۲۶۹ ص ۲۷۰ جلد ۶ ص ۲۰۲ ص ۲۴۲ ص ۲۵۵ معانی الاخبار ابن بابویہ ص ۱۲۰ شرح الفقیہ ص ۲۴ ص ۲۶ استبصار جلد ۴ ص ۲۸۹ ص ۲۹۰ صحیح مسلم جلد ۱ ص ۴۴۲ ص ۴۹۵ صحیح بخاری جلد ۳ ص ۳۸۹ المصنف لعبد الرزاق جلد ۹ ص ۲۶۳ جلد ۱۰ ص ۱۶۸ ص ۱۶۹ ایضاً جلد ۵ ص ۴۶۹

علم ان دنوں حدیث کو کہا جاتا تھا۔ حارث الاعور نے ایک درہم میں کچھ ورق خرید لیے اور پھر حضرت علیؓ کی خدمت میں احادیث لکھنے کے لیے آئے۔ فکبت لہ علما کثیرا۔ آپ نے ان کو بہت سا علم (بہت سی احادیث) لکھا کر دیا۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے شاگردوں میں سے حجر بن عدی نے اور آپ کے بیٹے محمد بن الحنفیہ نے بھی اس صحیفہ علی کی نقلیں لے رکھی تھیں اور اس صحیفہ کی روایت آگے بھی چلتی رہی تھی۔ کسی شخص نے حجر بن عدی سے ایک مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا وہ صحیفہ جو طاق میں رکھا ہے مجھے پکڑاؤ۔ اس نے وہ صحیفہ آپ کو دیا۔ اس میں لکھا تھا۔

هذا ما سمعت علی بن ابی طالب یذکر ان الطہور نصف الایمان

ترجمہ۔ یہ روایات ہیں جو میں نے علی ابن ابی طالب سے سنیں۔ آپ حدیث بیان کرتے تھے کہ طہارت نصف ایمان ہے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ حجر بن عدی کے پاس صحیفہ علی کی نقل موجود تھی۔ جو ان کے ہاں طاق میں رکھا رہتا تھا۔

عبدالاعلیٰ غسانی (۲۱۸ھ) محمد بن الحنفیہ (۲۸۱ھ) سے بہت روایات کرتے تھے۔ ان کا محمد بن الحنفیہ سے سماع ثابت نہیں معلوم ہوا کہ ان کے پاس محمد بن الحنفیہ کی ایک کتاب تھی عبدالاعلیٰ اس کتاب سے محمد بن الحنفیہ کے نام سے روایتیں کرتے تھے۔

ظاہر ہے کہ یہ روایات محمد بن الحنفیہ نے اپنے والد حضرت علیؓ سے ہی لی ہوں گی۔ حضرت حسینؓ کے پوتے حضرت امام باقرؓ کے ہاں بھی بعض صحف حدیث کا پتہ ملتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حدیثوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا۔

انما وجدنا فی کتبہ کہ یہ روایات انہوں نے ان کی (امام باقرؓ کی) کتابوں سے لی ہیں۔

④ صحیفہ سرور بن حزم

یہ تحریر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مین کے لیے لکھوائی تھی۔ اس میں زیادہ تر فضائل

وسنن اور دیات کے احکام تھے۔ انہیں صحیفہ عمرو بن حزم اس لئے کہا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحریر حدیث حضرت عمرو بن حزمؓ (۵۵۲ھ) کے ہاتھ میں بھجوائی تھی اور آپ نے ہی اسے پڑھ کر سنایا تھا۔ امام نسائیؒ (۴۲۰ھ) نے دیات کے سلسلے میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔

قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا اسمع عن ابن القاسم حدثني مالك
عن عبد الله بن ابى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه الكتاب الذى
كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم فى العقول الم

اس روایت میں صریح طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی ایک کتاب کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں اس کی بھی وضاحت ہے کہ آپ نے عمرو بن حزمؓ کے لئے یہ تحریر لکھائی تھی اور یہ کہ اس میں خود نبی اور دیات وغیرہ کے مسائل تھے۔

حضرت عمرؓ اس کتاب پر بڑا اعتماد فرماتے تھے اور اس کی احادیث کو حجت سمجھتے تھے۔ محدث شہیر عبد الرزاق الصنعانی (۲۱۱ھ) روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے انگلیوں کے بارے میں ایک فیصلہ صادر فرمایا۔ پھر آپ کے سامنے یہ کتاب پیش کی گئی۔ اس میں یہ حدیث تھی کہ ہر انگلی کی دیت دس اونٹ ہے۔ اس پر آپ نے اپنے فیصلے کو واپس لے لیا اور حدیث کے اس فیصلے کو صادر فرمایا۔ محدث عبد الرزاق لکھتے ہیں:-

قضى عمر بن الخطاب فى الاصابم ثم اخبر بكتاب كتبه النبى لال حزم
فى كل اصبع مما هنالك عشر من الابل فاخذ به وترك امره الاول

ترجمہ حضرت عمرؓ نے انگلیوں کی دیت کے بارے میں فیصلہ کیا۔ پھر آپ کو اس کتاب کے حوالے سے جو حضورؐ نے آل حزم کے لئے تحریر کروائی تھی یہ حدیث بتلائی گئی کہ ہر انگلی کی دیت دس اونٹ ہیں۔ آپ نے اس حدیث کو لے لیا اور اپنے پہلے فیصلے سے رجوع فرمایا۔

حضرت عمرؓ نے ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کی طرف لکھا تھا:-

ان يحجم له السنن ويكتبها بما اليه ترجمہ کر وہ ان کے لئے احادیث جمع کریں

اور انہیں ان کی طرف بھجوائیں۔

انہوں نے احادیث جمع کیں اور پیشتر اس کے کہ انہیں ان کی طرف بھجوائیں حضرت عمرؓ کی وفات ہو گئی۔ سیدنا تابعین حضرت سعید بن المسیب (۹۲ھ) کہتے ہیں :-

وجدنا کتاباً عند آل حزم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الاصابع کلھا سواہ۔
ترجمہ ہم نے آل حزم کے پاس ایک کتاب پائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی تھی۔ اس میں تھا کہ تمام انگلیاں (دیت میں) برابر ہیں۔

عن عبد اللہ بن ابی بکر عن امیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کتب لہم کتاباً فیہ : و فی الالف اذا اوعب جدعہ الدیۃ کاملہ مئة
مئة من الابل۔

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ ایک تحریر لکھی اس میں تھا کہ
ناک جب جڑ سے کاٹی جائے تو اس کی پوری دیت ہو گی سو
سواؤنٹ

اس میں تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احکام پر مشتمل ایک کتاب لکھوائی۔

جلیل القدر تابعی امام زہری (۱۲۴ھ) بھی کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس
کتاب کو پڑھا ہے۔ عمرو بن حزمؒ کے پوتے نے انہیں یہ کتاب دی تھی۔ اس کے شروع میں تھا
ہذا بیان من اللہ ورسولہ۔ یہ کتاب اہل مین کو پڑھ کر سنائی گئی تھی۔ یہی نسخہ امام زہری کے پاس
تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیزؒ نے ایک شخص کو مدینہ منورہ بھیجا تھا کہ وہ ٹکیوں کے بارے
میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کرے۔ اسے حدیث کی یہ کتاب عمرو بن حزمؒ کے
پوتے کے پاس ملی۔ امام مالکؒ (۱۷۹ھ) نے بھی موطا میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ حافظ جمال الدین
زیلعی (۶۲۱ھ) لکھتے ہیں :-

۱۔ المصنف جلد ۹ ص ۳۸۴ ۲۔ المصنف جلد ۹ ص ۳۳۸ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے۔ و فی السن خمس من
الابل۔ المصنف جلد ۹ ص ۳۳۸ ۳۔ فقرا علی اہل الیم۔ ہذا نسخۃ سنن سنائی جلد ۱ ص ۲۱۸ ۴۔
سنن دار قطنی ص ۸۵ ۵۔ موطا امام مالک ص ۱۸۱ مع تنویر المحلوک کتاب العقول

قال احمد بن حنبل رضى الله عنهما كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح
قال و احمد يشير بالصحة الى هذه الرواية لا يغيرها مما سياتى وقال بعض
المحفاظ من المتأخرين ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاه الائمة الاربعة بالقبول
وهي متوارثة كنسخة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهي دائرة على
سليمان بن ارقم وسليمان بن داود الخولاني عن الزهري عن ابى بكر
بن محمد بن عمرو بن حزم

ترجمہ۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمرو بن حزم کی کتاب الصدقات
صحیح ہے۔ امام احمد کا اشارہ اس کی روایت کی صحت کی طرف ہے۔ اگلی بات
اس کے خلاف نہیں۔ متأخرین کے بعض حفاظ حدیث نے کہا ہے کہ عمرو بن حزم
کی اس کتاب کو ائمہ اربعہ نے قبول کیا ہے اور یہ اسی طرح متوارث چلا آ رہا ہے
جس طرح عمرو بن شعیب کا نسخہ جسے وہ اپنے باپ سے اور پھر اپنے دادا سے
نقل کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس کا دار سلیمان بن ارقم اور سلیمان بن ابی داؤد
پر ہے وہ اسے امام زہری سے نقل کرتے ہیں اور وہ محمد بن عمرو بن حزم سے۔

اس صحیفہ عمرو بن حزم میں صرف ٹیکوں کے مسائل ہی نہ تھے۔ عام احکام کی احادیث بھی
اس میں بکثرت موجود تھیں۔ نماز، زکوٰۃ، عشر، عمرہ، حج، جہاد، تقسیم غنائم، جزیہ اور دیات وغیرہ کے
مسائل بھی تھے۔ محدث عبد الرزاق نے طہارت کے سلسلہ میں اس کتاب سے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔

فی کتاب النبی لعمر بن حزم لا یمس القرآن الا علی طہرۃ

ترجمہ جھنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرو بن حزم کے لیے جو کتاب لکھوائی اس
میں ہے کہ قرآن کریم کو بغیر طہارت نہ چھوئے۔

کتب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) الی عمرو بن حزم حین وجہ الی
مخبران ان اخر الفطر و ذکر الناس و عمل الاضحیٰ

ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرو بن حزم کو جب بخبران بھیجا تو انہیں جو

احکام لکھ کر دیئے اُن میں یہ بھی تھا کہ عید الفطر کی نماز ذرا دیر سے اور عید الاضحیٰ کی نماز ذرا جلدی پڑھیں اور لوگوں کو خطبہ میں نصیحتیں کریں۔
صحابہ کرامؓ اور تابعین عظام کو حدیث کے اس مجموعے کا بخوبی علم تھا وہ اس کی طرف مبہمات مسائل میں مراجعت کرتے تھے اور اس کے سامنے اپنی رائے چھوڑ بھی دیتے تھے۔ حافظ جمال الدین الزیلعی (۷۶۲ھ) لکھتے ہیں:-

كان اصحاب النبي والتابعون يرجعون اليه ويدعون اليه ويدعون اراؤهم
ترجمہ: صحابہ کرامؓ اور تابعین عظام اس کی طرف مراجعت کر کے اور اس کی طرف بلاتے اور اپنی آراء کو چھوڑ دیتے۔
المصنف بعبد الرزاق میں اس صحیفہ عمر بن حزم کا بہت تذکرہ ملتا ہے اور ان النبی
المصنف بعبد الرزاق میں اس صحیفہ عمر بن حزم کا بہت ذکر ملتا ہے۔ اور ان النبی
کتب لہم کتابا کے الفاظ کسی جگہ آئے ہیں سنن دارقطنی (۲۸۵ھ) اور سنن بیہقی (۴۵۸ھ)
میں بھی اس کا ذکر پہلے دور کی کتاب کے طور پر موجود ہے یعقوب بن سفیان القسری کہتے ہیں:-
لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه وأصحاب النبي والتابعون يرجعون
اليه ويدعون اراؤهم

ترجمہ: جو کتابیں اب تک نقل ہوئی آئیں اس سے زیادہ صحیح کتاب مجھے ان میں نہیں ملی صحابہ کرامؓ اور تابعین اسی کی طرف مراجعت فرماتے تھے اور اپنی باتیں چھوڑ دیتے تھے۔
صحیح روایت اور صحیح نسخہ کی اس سے بڑی ضمانت کیا ہو سکتی ہے کہ روایات حضورؐ کی اپنی لکھوائی ہوئی ہوں اور اس نسخہ کے امین آپ کے ایک صحابی ہوں۔

⑤ صحیفہ جابرؓ

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ (۴۷ھ) مسجد نبوی کے مدرس حدیث تھے۔ آپ کے پاس بھی حدیث کی ایک دستاویز تھی۔ محدثین کی ایک بڑی تعداد نے ان سے اسکی روایت

۱۔ نصب الراية للزیلعی جلد ۲ ص ۳۴۲ ۲۔ المصنف جلد ۴ ص ۳۳۸ جلد ۵ ص ۳۳۴ ۳۔ دارقطنی ص ۴۵

۴۔ سنن کبریٰ جلد ۸ ص ۸۷ ۵۔ زیلعی جلد ۲ ص ۳۴۲

لی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبلؒ (۲۴۱ھ) حضرت قتادہؒ (۱۰۷ھ) کی عجیب قوت حافظہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحیفہ جابرؓ ان کے سامنے ایک دفعہ پڑھا گیا تو انہیں یاد ہو گیا۔ حضرت قتادہؒ نے خود بھی فرمایا۔

لَا نَالِ لَصَحِيفَةِ جَابِرٍ أَحْفَظَ مِنِّي لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ ۝

ترجمہ۔ میں صحیفہ جابر کا سورہ بقرہ سے بھی زیادہ پختہ حافظ ہوں۔

اس سے صحیفہ جابر کی ضخامت کا بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے اور اس روایت سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ پہلی صدی کے آخر میں صحابہ کرامؓ کی یہ تحریرات تابعین کے پاس آچکی تھیں اور خاصی معروف تھیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس صحیفہ جابرؓ کا ذکر کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری (۱۶۱ھ) نے بھی اس صحیفہ سے روایات لی ہیں۔

حضرت جابرؓ کے شوق حدیث کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ صرف ایک حدیث کی طلب میں ہو آپ نے حضورؐ سے براہ راست نہ سنی تھی اور آپ کو اطلاع ملی تھی کہ وہ حدیث حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے حضورؐ سے سنی ہوئی ہے۔ آپ نے ایک مہینہ بھر کا سفر کیا اور شام پہنچے اور اُن سے براہ راست وہ حدیث سنی۔ امام بخاریؒ لکھتے ہیں۔

وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ ۝

ترجمہ۔ اور جابر بن عبداللہ نے جابر بن انیس کی طرف ایک حدیث کے لئے مہینے بھر کا سفر کیا (وہ شام میں تھے)۔

صرف سماع ہی نہیں حدیث لکھنے کا بھی آپ کو بہت شوق تھا۔ ربیع بن سعد کہتے ہیں۔

رَأَيْتُ جَابِرًا يَكْتُبُ عِنْدَ ابْنِ سَابِطٍ فِي الْوَأَحِ ۝

ترجمہ۔ ابن سابط کے ہاں میں نے حضرت جابرؓ کو کئی تختیوں پر روایات لکھتے دیکھا۔

حضرت علیؓ کے نواسے عبداللہ بن محمد اور امام باقرؓ بھی حضرت جابرؓ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے احادیث لکھا کرتے تھے۔

۱۔ تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبیؒ جلد ۱ ص ۱۱۱ ۲۔ تہذیب التہذیب جلد ۸ ص ۲۵۳ ۳۔ ایضاً جلد ۵ ص ۱۲۱ ۴۔ صحیح بخاری

جلد ۱ ص ۱۱۱ ۵۔ جامع بیان العلم جلد ۱ ص ۱۱۱ ۶۔ المحدث الفاضل للامام مزیؒ ص ۳۱

صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہؓ نے فرمایا:-

كتب النبي (صلى الله عليه وسلم) على كل بطن عقوله ثم كتب انه لا يحل ان يتوالى مولى رجل مسلم بغير اذنه ثم اخبرت انه لعن في صحيفه من فعل ذلك.

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ ہر قبیلہ (بطن)، پر اس کے خونیہا لازم آئیں گے۔ پھر آپ نے یہ لکھوایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کا مولیٰ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے سے اس کا اذن نہ دے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ آپ نے اس شخص پر لعنت لکھوائی جو ایسا کرے۔

یہ خبر الوائزیر (۵) دے رہے ہیں کہ صحیفہ جابرؓ میں اس کردار پر لعنت کی گئی۔

نفس مسئلہ اپنی جگہ رہتا ہم اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحیفہ جابرؓ ان دنوں بھی موجود اور معروف تھا۔ حافظ ذہبی کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ اس صحیفہ کے علاوہ حج پر بھی آپ کی ایک مختصر تالیف تھی۔ آپ فرماتے ہیں۔ وله منك صغير في الحج۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الحج میں حجة الوداع کی روایت بڑی طویل ذکر کی ہے اور یہ صحیح ہے کہ وقائع حجة الوداع کے سب سے بڑے حافظ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحیح مسلم میں انکا رسالہ منك صغير لوراء لیا گیا ہے۔ ذکرہ الذہبی فی التذکرہ۔

صحیفہ جابرؓ مشہور محدث معمر بن راشد نے بھی احادیث روایت کی ہیں۔ صحیفہ جابر کی ایک نقل اسماعیل بن عبد الکریم کے پاس بھی تھی جو وہب بن منبہ کی تحریر کردہ تھی۔ حضرت حسن بصریؒ نے حضرت جابرؓ کی روایات اسی صحیفہ جابر سے لی تھیں۔

⑥ صحیفہ سمرة بن جندبؓ

حضرت سمرة بن جندبؓ (۵۹ھ) نے بھی کچھ احادیث جمع کی تھیں۔ ابن سیرین (۱۱۰ھ)

۱۔ صحیح مسلم جلد ۱ ص ۴۹۵ ۲۔ تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ ص ۴۳ ۳۔ دیکھئے المصنف لعبد الرزاق جلد ۱ ص ۱۸۳ ۴۔ تہذیب التہذیب جلد ۱ ص ۲۱۵ ۵۔ ایضاً جلد ۲ ص ۲۶۶

فرماتے ہیں کہ اس میں علم کثیر موجود ہے۔ امام حسن بصری (د ۱۱۰ھ) اسے روایت کرتے تھے یہ ابن حجر عسقلانی اسے نسخہ کبیرہ کہہ کر ذکر کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کثیر حدیثی مواد موجود تھا۔ امام ترمذی اپنی سنن میں لکھتے ہیں :-

قال علی بن المدینی سماع الحسن من سمرة صحیح وقد تکلم بعض اهل الحديث فی رداية الحسن عن سمرة وقالوا انما یحدث عن صحیفة سمرة۔ ترجمہ۔ امام علی بن المدینی (۲۲۴ھ) کہتے ہیں حسن بصری کا سمروہ بن جندب سے احادیث سننا صحیح ہے۔ لیکن بعض محدثین نے اس میں کلام کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ حسن حضرت سمروہ کے صحیفے سے روایت کرتے تھے۔ خود انہوں نے حضرت سمروہ سے احادیث نہیں منیں۔

حضرت حسن بصری کی سمروہ بن جندب سے روایت براہ راست ہو یا ان کے صحیفے سے لیکن یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ اس دور میں حضرت سمروہ بن جندب کا جمع کردہ یہ مجموعہ حدیث موجود اور معروف تھا اور محدثین روایت میں اس سے مدد لیتے تھے۔ یعنی بن سعید القطان کہتے ہیں کہ حسن بصری نے جتنی روایات حضرت سمروہ بن جندب سے لی ہیں۔ سب اسی صحیفہ سے ماخوذ ہیں۔ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) نے اس صحیفہ سمروہ بن جندب کا متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے۔ حضرت سمروہ بن جندب کے بعد یہ مجموعہ حدیث ان کے صاحبزادے سلیمان کے پاس رہا۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حبیب بن سلیمان کی تحویل میں رہا۔ سلیمان اور حبیب دونوں نے اس مجموعہ سے احادیث روایت کی ہیں۔

⑤ کتاب معاذ بن جبلؓ

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ (۱۸ھ) کا شمار فضلاء صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ انصار میں سے تھے اور علم و فضل میں آپ مجتہد کا درجہ رکھتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ۱۵ تہذیب التہذیب جلد ۴ ص ۲۳۶ ۱۵ ایضاً جلد ۲ ص ۲۶۹ ۱۵ ایضاً جلد ۴ ص ۱۹۸ کے جامع ترمذی جلد ۱ ص ۱۵۵ ۱۵ طبقات ابن سعد جلد ۲ ص

آپ کو یمن کا قاضی اور معلم بنایا تو آپ نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ مسائل غیر منصوصہ میں اجتہاد کریں گے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار مسرت فرمایا اور آپ کو مجتہد ہونے کی عزت کرامت فرمائی۔ ارشاد فرمایا :-

الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى به رسول الله
ترجمہ ب تعریف اس اللہ کیلئے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق بخشی۔ جس سے اللہ کا رسول راضی ہو۔
حدیث کی کتب مدونہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بھی حدیث کا ایک مجموعہ ترتیب دے رکھا تھا۔ حضرت ابن طاؤس اپنے والد طاؤس بن کیسان (۱۰۵ھ) سے روایت کرتے ہیں :-
فی کتاب معاذ بن جبل من ارتمن ارضاً فهو بحسب ثمرها لصاحب الرحمن
من عامر جمع النبی (صلی اللہ علیہ وسلم)

ترجمہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی کتاب میں تھا کہ جس شخص نے زمین بہن لی تو وہ پھلوں سمیت مالک کی ہی رہے گی۔
ابن طاؤس بار بار اپنے والد سے ایک کتاب کا ذکر کرتے ہیں اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بتلاتے ہیں۔ ابن جریر (۱۵۰ھ) کہتے ہیں :-

① اخبرني ابن طاؤس قال عند أبي كتاب عن النبي (صلی اللہ علیہ وسلم)
فيه وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون

ترجمہ۔ حضرت ابن طاؤس (۱۵۰ھ) نے مجھے خبر دی کہ میرے باپ کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک کتاب تھی۔ اس میں تحریر تھا کہ ہاتھ اور پاؤں کی دیت پچاس اُونٹ ہیں۔

② اخبرني ابن طاؤس قال عند أبي كتاب عن النبي (صلی اللہ علیہ وسلم)
فيه واذا قطع الذكر ففيه مئة ناقة قد انقطعت شهوته وذهب نسله
ترجمہ۔ حضرت ابن طاؤس کہتے ہیں کہ میرے باپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ ایک کتاب تھی جس میں لکھا تھا کہ کسی شخص کا آلہ تناسل کاٹ دیا

جائے تو اس میں سو اونٹ دیت لازم آئے گی۔ اس کا جوہر مردانہ جاتا رہا اور
اسکی نسل دیکر راہ بھی گئی۔

② عند ابی کتاب فیہ ذکر من العقول جامعہ الوحی الی النبی (صلی اللہ علیہ وسلم)
انہ ما قضی بہ النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) من عقل او صدقۃ فانہ
جامعہ الوحی ۛ

ترجمہ۔ میرے باپ کے پاس ایک کتاب تھی جس میں خوبیاں اور ودیت کے
مسائل تھے۔ یہ مسائل وحی کے ذریعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے
تھے۔ حضور نے خوبیاں یا صدقہ کی جس بات کا بھی فیصلہ فرمایا وہ وحی خداوندی
سے تھا۔

اسی روایت میں جہاں یہ تصریح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی غیر متوہمی اترتی
تھی وہاں یہ بات بھی موجود ہے کہ اس دور میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کسی
نہ کسی درجے میں کتابی شکل پائے ہوئے تھیں۔ ابن طاؤس ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔

③ عند ابی کتاب عن النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) فیہ وفی الاصابۃ عشر عشر ۛ
ترجمہ میرے باپ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کتاب تھی جس میں
لکھا تھا کہ انگلیوں کی دیت دس دس اونٹ ہیں۔

ان روایات میں اس کتاب کا نام مذکور نہیں۔ جو حضرت طاؤس بن کسان کے پاس تھی
اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی تھی لیکن محدث عبدالرزاق الصنف باب
میں حضرت طاؤس کی روایت سے ایک کتاب کتاب معاذ بن جبل کا ذکر کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا
ہے کہ حضرت طاؤس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی کتاب ہوگی۔ جو حضرت معاذ
نے مرثب کی تھی۔ حضرت معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت معتقد اور مقرب صحابی تھے
اور ان ستر صحابہ میں سے تھے جنہوں نے عقبہ ثانیہ میں حضور کی بیعت کی تھی۔

⑤ کتاب عبداللہ بن عمرؓ

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پرستے عبدالحمید کے پاس اُن کے دادا کی ایک کتاب موجود تھی جس میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعض واقعات کو قلمبند کر رکھا تھا حضرت یحییٰ بن سعید انصاری دہلیؒ کہتے ہیں کہ عبدالحمید نے اس کتاب کی ایک نقل انہیں بھی دی تھی۔ اس کی ابتدائی عبارت یہ تھی :-

هذا ما كتب عبد الله بن عمرؓ

ترجمہ۔ یہ وہ کتاب ہے جو عبداللہ بن عمرؓ نے لکھی تھی۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ بھی کچھ تحریریں تیار کر چکے تھے۔ آپ کے شاگرد اور آزاد کردہ غلام حضرت نافعؓ کا حدیث لکھنے کا شوق اور عمل بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ سلیمان بن موسیٰ حضرت نافع کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ حدیثیں اُٹھا کرتے ہیں اور وہ ان کے سامنے لکھی جاتی تھیں۔ حضرت سعید بن جبیر (۹۵ھ) بھی جب ان سے احادیث سُنتے تو لکھتے جلتے۔ آپ بیان کرتے ہیں :-

كنت اسمع من ابن عمرو بن عباس الحديث بالليل فأكتب في واسطة الرجل
ترجمہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے اور حضرت ابن عباسؓ سے رات کو حدیثیں
لکھا کرتا تھا میں اسے پالان کے سہارے لکھ لیتا تھا۔

⑥ کتاب ابن عباسؓ

حضرت عبداللہ بن عباسؓ (۴۸ھ) نے بھی حدیث کی ایک مقدار لکھ لی تھی۔ لوگ دُرُودِ رُوح سے آکر ان روایات کی سند لیتے تھے۔ حضرت عکرمہؒ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لعل الطائف سے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے۔ ان کے پاس آپ کی تحریرات میں سے ایک تحریر تھی۔ آپ نے انہیں کہا کہ یہ مجھے سناؤ۔ میرا ان کا اقرار کرنا اس طرح ہے گویا کہ میں نے تمہیں پڑھ کر

سنائیں۔ امام ترمذیؒ کتاب العلل میں لکھتے ہیں :-

عن عكرمة ان فراقدا موالی ابن عباس من بعل الطائف بكتاب من كتبه
فجعل يقرأ عليهم فيقعدوا ويخرفقال اني بلهت لهذا المصيبة فأقروا
على فان اقرارى به كقرأتى عليكم

ترجمہ۔ حضرت عکرمہ سے روایت ہے کہ بعل الطائف سے کچھ لوگ حضرت
عبداللہؓ کے پاس ان کی تحریروں میں سے ایک کتاب لائے۔ آپ نے اسے
ان کے سامنے پڑھنا شروع کیا اور تقدیم و تاخیر فرمائی۔ آپ نے کہا کہ میں
اس مصیبت سے پریشان ہو گیا ہوں۔ تم ہی اسے میرے سامنے پڑھو میرا
اس کا اقرار کرتے جانا اس طرح ہے کہ گویا میں نے ہی اسے تمہارے سامنے پڑھا۔

اس میں آپ نے تعلیم دی کہ تم میرے اقرار کی بنیاد پر بھی اسے میری طرف سے روایت
کر سکتے ہو۔ ضروری نہیں کہ تم نے اس کا لفظ لفظ غج سے ہی سنا ہو۔

کتاب ابن عباسؓ کی شہادت صحیح مسلم شریف کی ایک روایت سے بھی ملتی ہے۔ امام
مسلم نقل کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کتاب لائی گئی جس میں حضرت علی مرتضیٰؓ کے کچھ
فیصلے Legal decisions درج تھے۔ آپ نے اس سے اپنی کتاب میں کچھ لکھا بھی
اور بعض چیزوں کے بارے میں کہا کہ یہ حضرت علیؓ نے ہرگز نہ کہا ہو گا صحیح مسلم میں ہے :-

فندعاً بقضاء علی فجعل یکتب منه اشیاء و یمیز به الشئ فنقول والله ما
قضى بهذا علی الا ان یکن ضل

ترجمہ۔ آپ نے حضرت علیؓ کے فیصلے منگوائے ان میں سے بعض چیزوں کے
نوٹ بھی لیے اور کئی باتیں آپ کے سامنے سے اس طرح بھی گزریں کہ آپ
کہتے گئے بخدا علیؓ نے یہ فیصلہ نہ کیا ہو گا مگر یہ کہ کہیں جھٹک گئے ہوں۔

اس سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اپنی کتاب کے بارے میں بہت
محاط تھے۔ وہاں اس بات کی بھی شہادت ملتی ہے کہ اس دور میں ہی حضرت علیؓ کے نام سے

افتراءات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ شیعہ حضرت علیؑ کے نام پر جو کچھ کہتے تھے وہ آپؐ کی تعلیمات نہ تھیں۔ سوا علماء اہلسنت حضرت علیؑ کی انہی روایات پر اعتماد کرتے تھے جو کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے شاگردوں سے منقول ہوں۔ کوفہ میں یہی ایک مسند علم ایسی تھی جہاں حضرت علیؑ کی صحیح تعلیمات شیعہ تفسیر سے محفوظ رہ سکی تھیں۔ حضرت ابن عباسؓ ان پر تنقیدی نظر رکھتے تھے۔

⑩ کتاب سعد بن عبادہؓ

حضرت سعد بن عبادہؓ سرداران انصار میں سے تھے۔ قبل از اسلام بھی لکھنا جانتے تھے۔ حدیث کی مدون کتابوں کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حدیث کا کوئی مجموعہ ترتیب دے رکھا تھا۔ ربیعہ بن ابی عبدالرحمن (۱۳۶ھ) کہتے ہیں کہ انہیں سعد بن عبادہؓ کے ایک لڑکے نے اپنے باپ سعدؓ (۱۵ھ) کی کتاب سے ایک حدیث سنائی۔ امام ترمذی لکھتے ہیں:
قال ربیعۃ وأخبرنی ابن سعد بن عبادہ قال وجدنا فی کتاب سعد ابن النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) قضی بالیمین مع الشاہدۃ

ترجمہ۔ حضرت ربیعہ (۱۳۶ھ) کہتے ہیں مجھے سعد بن عبادہ کے بیٹے نے بتلایا کہ ہم نے حضرت سعدؓ کی (جمع کردہ) کتاب میں یہ حدیث پائی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم پر ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔

حدیث کی یہ وہ تحریریں اور دستاویزات ہیں جو بیشتر عہد نبویؐ میں ہی قلمبند ہو چکی تھیں۔ یہ صحیح ہے کہ ان کاتبین حدیث میں آپؐ کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا (۵۸ھ) حضرت ابوسہریرہ رضی اللہ عنہ (۵۷ھ) اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ (۹۱ھ) کا نام نہ ملے گا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے ہاں حدیثوں کو زبانی یاد رکھنا اور آگے روایت کرنا زیادہ اہم سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی مرویات کو ان کے بھانجے حضرت عروہ بن الزبیرؓ (۹۴ھ) نے حضرت ابوسہریرہؓ

لے جا کر ترمذی جلد ۱۷۱۷ میں حضرت عروہ بن الزبیرؓ نے یہاں تک مرویات ام المؤمنین جمع کر لی تھیں کہ بڑا طوفان مچا دیا۔ حدیث عائشہ صدیقہؓ کی وفات سے چار پانچ سال پہلے (بتیہ الگے صفحہ پر)

کی مرویات کو ان کے شاگرد ہمام بن منبہ (۱۰۱ھ) اور شیر بن ہبیک (۹۹ھ) اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مرویات کو ان کے شاگرد حضرت ابان بن عثمان (۱۰۵ھ) نے استاد کے سامنے قلمبند کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو پھر یہ موصوع اور بھی بہت واضح ہو جاتا ہے۔ خود حضرت انس کے پاس بھی حدیث کی کئی بیاضیں موجود تھیں، جن کی شہادت سعید بن ہلال کے بیان میں بہت واضح طور پر ملتی ہے۔

(بیت حاشیہ) اس گمان پر آچکا تھا کہ اگر آج ان کا انتقال ہو جائے مجھے اس بات پر پشیمانی نہ ہوتی۔ کہ میں نے ان کی روایت کردہ کوئی حدیث محفوظ نہ کی ہو۔ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن (۱۵ھ) حضرت ام المؤمنین کی بیٹی تھیں اور قاسم بن محمد (۱۰۷ھ) بھی حضرت کے بھتیجے تھے۔ یہ دونوں بھی حضرت ام المؤمنین کے علوم کے وارث تھے۔ مشہور محدث سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی روایت کا سب سے زیادہ علم عروہ، عمرہ اور قاسم کے پاس تھا۔ تہذیب التہذیب جلد ۷ ص ۱۸۶ جلد ۸ ص ۲۲۴ عروہ تو حضرت ام المؤمنین کی زندگی میں ہی ان کی احادیث لکھ چکے تھے۔ گویہ مجموعہ ان سے ضائع ہو ہو گیا تھا۔ مگر حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن کی روایت کردہ احادیث حضرت عمر بن عبد العزیز کے حکم سے پورے اہتمام سے لکھ لی گئیں۔ آپ نے حضرت عمرہ کے بھانجے ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کو لکھا کہ حضرت عمرہ کی احادیث قلمبند کریں۔ تہذیب التہذیب جلد ۱۲ ص ۲۲۹ بعض روایات میں ہے کہ حضرت قاسم بن محمد کی مروی احادیث بھی ساتھ ہی جمع کی گئیں تھیں۔

(حاشیہ صفحہ ۱۵۱) ہمام بن منبہ کے اس مجموعہ کا نام الصحیفۃ الصغیہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے انہیں یہ حدیثیں خود قلم بند کرائی تھیں۔ یہ صحیفہ اب صحیفہ ہمام بن منبہ کے نام سے بے مثال مقدمے کے ساتھ حال میں چھپ چکا ہے۔ یہ کتاب اس وقت حدیث کی قدیم ترین کتاب ہے جو مل سکتی ہے۔ لے آپ نے بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کردہ احادیث بڑے اہتمام سے جمع کی تھیں۔ آپ کہتے ہیں۔

فلما اردت ان افارقه ائیتہ بکتابہ فقرأت علیہ۔

ترجمہ۔ میں نے جب حضرت ابو ہریرہؓ سے الوداع ہونا چاہا تو آپ کے پاس حاضر ہوا اور تمام روایات آپ کو پڑھ کر سنائیں۔ آپ نے ان کی تصدیق فرمائی۔

دیکھئے سنن دارمی جلد ۱ ص ۱۰۵ جامع بیان العلم جلد ۱ ص ۱۰۵ طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۲۲۳

۳ دیکھئے مستدرک حاکم جلد ۱ ص ۱۰۵ معرقۃ الھباب جلد ۳ ص ۵۷۴

کہ حدیث کی تدوین اس پہلے دور میں ہی شروع ہو چکی تھی۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے دو ہزار دو سو دس حدیثیں مروی ہیں جن میں سے ۲۲۸ صحیح بخاری میں اور ۲۳۲ صحیح مسلم میں منقول ہیں۔ ان میں سے ۷۴ پر دونوں امام متفق ہیں۔ باقی مرویات دیگر حدیثی ذخائر میں ملتی ہیں، حضرت ابو ہریرہؓ سے پانچ ہزار تین سو چوبیس حدیثیں مروی ہیں جن میں سے صحیح بخاری میں ۲۴۸ اور صحیح مسلم میں ۵۴۵ منقول ہیں۔ ۲۵۵ پر دونوں امام متفق ہیں اور باقی روایات دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالکؓ جن کی زیارت کا شرف امام ابو حنیفہؒ نے بھی پایا۔ ان سے دو ہزار دو سو چھیانوہ حدیثیں مروی ہیں جن میں سے ۲۵۱ صحیح بخاری میں اور ۲۵۹ صحیح مسلم میں مروی ہیں۔ ان میں سے ۱۶۸ پر دونوں امام متفق ہیں۔ ان کی باقی احادیث دیگر کتابوں میں منقول ہیں۔ ان جہانزادہ علم صحابہ کرامؓ کے سامنے ان کے شاگردوں (تابعین کرامؓ) نے حدیث لکھنی شروع کر دی تھی، صحابہؓ کی اپنی تحریرات کے بعد تدوین حدیث کا یہ دوسرا دور تھا۔ ایک ایک حدیث کے لئے یہ حضرات دور و دراز کے سفر کرتے تھے اور اس تمام محنت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں عبادت سمجھا جاتا رہا۔ حضرت ابوالدرداءؓ درمنا شام کی ایک مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا:-

یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک محدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جئت لحاجۃ لہ

ترجمہ میں مدینہ منورہ سے آپ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سننے کے لئے حاضر ہوا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ حدیث آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ میں یہاں کسی اور کام کے لئے حاضر نہیں ہوتا۔

حضورؐ کے زمانے میں روایت حدیث اور تدوین حدیث کی یہ کوششیں صرف اسی اہل میں جاری تھیں جہاں قرآن میں غیر قرآن کے التباس کا اندیشہ نہ تھا اور وہ بھی زیادہ تر اسی لئے کہ یہ حضرات ان روایتوں کو بھول نہ جائیں۔ ورنہ جو حضرات اپنی قوت حافظہ پر زیادہ اعتماد رکھتے تھے۔ ان کے ہاں تذکرے زبانی نقل و روایت اور بار بار کے مذاکرے حدیثی سے ہی

اس متابع علمی کا پہرہ دیا جاتا رہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت انس بن مالکؓ اور امیر معاویہؓ وغیرہم نے بھی احادیث کے مجموعے تیار کیے حضرت برابر بن عازبؓ (۴۷۲ھ) حضرت زید بن ثابتؓ (۴۷۵ھ) اور حضرت امیر معاویہؓ کے ذوق حدیث اور ان کی مرویات کے قلمبند کیے جانے سے کون آستا نہیں۔ عبداللہ بن عوفؓ کہتے ہیں میں نے حضرت براک کے پاس لوگوں کو کھلیں ہاتھ میں لیے (حدیثیں) لکھتے پایا۔ حضرت امیر معاویہؓ نے حضرت زید بن ثابتؓ سے ایک حدیث سنی تو اسے فوراً لکھوا لیا۔ حضرت زید بن ثابتؓ ثابت گو حدیث لکھنے کے خلاف تھے۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ آپ کی مرویات بھی (گو آپ کی مرضی سے نہیں) قلمبند کی جاتی رہیں۔ اور انہیں اکابر تابعین نے آگے روایت کیا تو اس وقت اس بات کا قطعاً کوئی مظنہ باقی نہ رہا تھا کہ قرآن کریم غیر قرآن سے مختلف ہو جائے۔ اس لیے یہ حضرات اس دور میں بڑے اہتمام اور بڑی جہت سے احادیث قلمبند کرتے رہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اس سلسلہ میں خاص عنت فرمائی تھی۔

تابعین میں تدوین حدیث کی کوشش

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ (۱۱۱ھ) نے اپنے دور خلافت میں بعض ائمہ علم کو جو حدیث کی نقل و روایت میں زیادہ معروف تھے اسی طرف توجہ دلائی تھی۔ کہ وہ احادیث تحریری طور پر جمع کریں صحیح بخاری میں۔

① کتب عمر بن عبدالعزیز الی بکربن حزم انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاكتبہ فانی خفت دروس العلم وذہاب العلماء ولا تقبل الاحد یث النبی ویفشا العلم ولتجلسوا حتی یعلم من لا یعلم فان العلم لا یمیکد حتی یکون سراباً

ترجمہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے ابو بکر بن حزم کو لکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

نے سنن دارمی جلد ۱ ص ۱۲۰ جامع بیان العلم جلد ۱ ص ۱۲۰ منہ امام احمد جلد ۵ ص ۱۸۲ دیکھئے سنن دارمی جلد ۱ ص ۱۲۰ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۲۵

وسلم کی احادیث پر نظر رکھیں اور انہیں لکھ لیں۔ کیونکہ مجھے علم کے مٹ جانے اور عمل رکے اٹھ جانے کا ڈر ہے اور حضورؐ کی حدیث کے سوا اور کسی روایت کو قبول نہ کرنا اور چاہیے کہ تم علم پھیلاؤ اور بیٹھو یہاں تک کہ نہ جاننے والا جان لے اس لئے کہ علم برباد نہیں ہوتا جب تک کہ اسے غنی نہ رکھا جائے۔

علامہ ابن عبد البرؒ میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر حزمی نے اس حکم کی تعمیل میں مجموعہ حدیث ترتیب دے لیا تھا۔ ابھی وہ حضرت عمرؓ کے پاس پہنچا نہ تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیزؒ نے امام زہریؒ کو بھی اس طرح کا ایک حکم دیا تھا اور ان سے احادیث لکھوائی تھیں۔ آپ کے احکام پورے عالم اسلام میں پہنچے کہ جہاں جہاں احادیث ہوں انہیں جمع کر لیا جائے۔ جو مجموعہ اسے حدیث دار الخلافہ (دمشق) میں جمع ہوئے۔ آپ نے ان کی نقلیں تمام علاقوں میں پھیلا دیں۔

② حضرت ہمام بن منبہؒ (۱۰۱ھ) بھی حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کے ہم عصر تھے۔ آپ نے اپنے استاد حضرت ابو ہریرہؓ (۵۸ھ) سے جو مجموعہ حدیث حاصل کیا وہ آپ نے اپنے شاگرد معمر بن راشدؒ کے سامنے پورا روایت کیا اور پھر ان کے پسر دھبی کر دیا۔ ان سے یہ ان کے شاگرد عبدالرحمن بن ہمام بن نافع کو ملا۔ ان سے لے کر حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے اسے اپنی مسند میں جگہ دی۔ اس صحیفہ ہمام بن منبہؒ کے دو قلمی نسخے برلن اور دمشق کے کتب خانوں میں ملے ہیں جو اس کی مسند امام احمدؒ میں مروی روایات سے لفظ بلفظ ملتے ہیں۔ پیرس یونیورسٹی کے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس صحیفہ ہمام بن منبہؒ پر بہت مفید تحقیقی کام کیا ہے۔

③ علامہ ابن شہاب الزہریؒ (۱۲۴ھ) نے بھی حضرت عمرؓ کے حکم سے ہی حدیث لکھنی شروع کی تھی۔ حضرت صالح بن کیسانؒ (۱۴۰ھ) بھی حدیث لکھنے میں آپ کے ساتھ تھے۔ فرمایا:

اجتمعنا أنا وابن شہاب ونحن نطلب العلم فاجتمعنا ان نكتب السنن
فكتبنا كل شيء سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم كتبنا ايضا
ما جاء عن اصحابه فقلت لا ليس بسنة وقال هو بل هو سنة فكتب
ولم اكتب فانهج وضعيت

ترجمہ میں اور نہ ہی اکٹھے تھے ہم احادیث کی تلاش کرتے رہتے اور ہمارا اتفاق ہوا کہ ہم سنن لکھیں سو ہم نے ہر چیز جو حضورؐ کے حوالے سے سُنی لکھ ڈالی پھر ہم نے صحابہ کی روایات لکھنے کا ارادہ کیا میں نے کہا میں نہیں لکھتا یہ سنت نہیں ہیں۔ نہ ہری نے کہا یہ بھی سنت ہیں۔ سو انہوں نے لکھیں میں نے نہ لکھیں وہ کامیاب ہوئے اور میں ضائع کیا۔

④ مجموعہ امام شعبیؒ (۱۰۳ھ) علامہ شعبیؒ نے تیار کیا تھا۔ آپ نے اس کی تویب بھی فرمائی۔ حدیث کی پہلی کتاب ہے۔ جو ابواب میں مرتب ہوئی۔ اس تالیف کا ذکر خطیب بغدادی نے الکفایہ میں اور حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں بھی کیا ہے۔

محدثین از اکابر تابعین

حضرات تابعین میں حضرت حسن بصریؒ (۱۱۰ھ) حضرت کمالؒ (۱۰۱ھ) حضرت سالمؒ (۱۰۶ھ) عطارب بن ربیعؒ (۱۱۵ھ) سعید بن المسیبؒ (۹۳ھ) سعید بن جبیرؒ (۹۵ھ) قیس بن ابی حازمؒ (۹۸ھ) اور ہشام بن عروہؒ (۱۴۶ھ) جیسے کئی ائمہ اکابر ہیں۔ جنہوں نے اس موضوع پر باہمت قدم اٹھایا اور بہت مخلصانہ محنت کی۔ یہ صحیح ہے کہ تدوین حدیث کا باقاعدہ کام تابعین کے آخری دور میں شروع ہوا۔ لیکن تاریخ تابعین کرام کی ان حدیثی محنتوں کو خراج تحسین ادا کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔

دوسری صدی ہجری میں حدیثی خدمات

تابعین کرام کے بعد یہ سعادت تبع تابعین کے متنازابل علم کو ملی اور ان کی محنتوں سے حدیث مستقل کتابوں میں جمع ہونے لگی۔ جو ائمہ علم اس باب میں گئے سبقت لے گئے۔ ان میں موسیٰ بن عقبہؒ (۱۴۴ھ) صاحب منازعی ابن جریرؒ (۱۵۰ھ) مکہ مکرمہ میں معمر بن راشدؒ (۱۵۴ھ) یمن میں امام اوزاعیؒ (۱۵۷ھ) شام میں سعید بن عروبہؒ (۱۵۶ھ) مدینہ میں ابن ابی ذئبؒ (۱۵۹ھ)

میں رزیح بن صبیح (۱۶۰ھ) اور حماد بن سلمہ (۱۶۷ھ) مدینہ میں امام مالک (۱۷۹ھ) کو فہ میں سفیان الثوری (۱۸۱ھ) اور امام ابو یوسف (۱۸۲ھ) اور امام محمد (۱۸۹ھ) بشیم بن بشیر (۱۸۳ھ) اور امام عبداللہ بن مبارک (۱۸۲ھ) معتمر بن سلیمان (۱۸۷ھ) صاحب مغازی جریر بن عبد الحمید رازی (۱۸۸ھ) امام وکیع بن الجراح (۱۹۶ھ) اور سفیان بن عیینہ (۱۹۸ھ) بہت معروف اور ممتاز ہیں۔

یہ سب حضرات تقریباً ایک زمانے کے ہیں۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ حدیث کی باقاعدہ کتاب لکھنے میں ان میں سے کون بزرگ اولیت کا شرف رکھتے ہیں۔ ان میں سے تین نام سرفہرست ہیں۔ ابن جریج (۱۵۰ھ) کی کتاب الآثار، معمر بن راشد (۱۵۴ھ) کی الجامع اور امام مالک (۱۷۹ھ) کی کتاب موطا مالک۔ مولانا عبدالحی لکھنوی کی رائے ہے کہ حدیث کی سب سے پہلی باقاعدہ کتاب، کتاب الآثار ہے۔ جامع معمر کا ایک نسخہ انقرہ میں اور ایک استامبول میں خطوطات میں موجود ہے۔ معمر حضرت ہمام بن منبہ کے شاگرد تھے۔ ان کی تالیف صحیفہ ہمام بن منبہ اس وقت شائع شدہ ہے اور حدیث کی جو کتابیں اس وقت ملتی ہیں ان میں اول ترین ہے۔ اس کے بعد حدیث کی جو کتابیں ملتی ہیں ان میں سے موطا امام مالک حدیث کی پہلی کتاب ہے۔ اس سے پہلے کی جو تحریرات حدیث اب شائع ہو رہی ہیں۔ وہ درحقیقت مخصوص دستاویزات یا کسی شیخ کی مرویات یا بعض جزئی احکام کی تحریری یادداشتیں ہیں۔ حدیث کی باقاعدہ کتابی صورت موطا امام مالک سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ان کے بعد یہ شرف امام ابو یوسف اور امام محمد کو حاصل ہے۔ جنہوں نے کتاب الآثار کو ابواب فقہ پر مرتب کیا۔ اس میں مخالف و موافق ہر طرح کی حدیثیں جمع کیں اور تحقیق و اجتہاد میں نئے ابواب کا اضافہ کیا۔ قاضی ابو یوسف منصف فی الحدیث کہتے جاتے ہیں۔ امام محمد کی کتاب التحجہ علی اہل المدینہ اور موطا امام محمد بھی اس دور کی یادگار کتابیں ہیں۔

اس دور کے بعد پھر دور مساند آتا ہے۔ جس میں صحابہ کے نام پر ان کی مرویات جمع کی گئیں۔ حدیث کی ان کتابوں کو مسند کہتے ہیں۔ مسند ابی داؤد طیالسی (۲۰۴ھ) مسند امام شافعی (۲۰۴ھ) مسند اسد بن موسیٰ الأموی (۲۱۲ھ) مسند عبداللہ بن موسیٰ (۲۱۳ھ) نعیم بن حماد الحجازی (۲۲۸ھ) اسحق بن راہویہ (۲۲۸ھ) عثمان بن شیبہ (۲۳۹ھ) اور امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ) سرفہرست ہیں۔

تدوین حدیث کی فنی صورت

اس دور کے بعد پھر ان ائمہ حدیث کا دور آتا ہے جو اس فن کے آفتاب و ماہتاب تھے یعنی حضرت امام بخاریؒ (۲۵۶ھ) حضرت امام مسلمؒ (۲۶۱ھ) اور ان کے تلامذہ میں حضرت امام ابو داؤدؒ (۲۴۵ھ) امام ترمذیؒ (۲۴۹ھ) امام نسائیؒ (۲۴۳ھ) ابن ماجہؒ (۲۴۳ھ) جن کی چھ کتابیں صحاح ستہ کہلاتی ہیں اور ان کی ترتیب و تدوین پر فن حدیث اپنے نصف النہار کو پہنچ گیا تھا۔ ان کتابوں کی خصوصیات پر کبھی کتب حدیث کے عنوان سے آئندہ کبھی گفتگو ہوگی۔ ان جبال علم کے دیگر سمندر محدثین جو انہی ترتیب و تدوین میں خود صاحب طرز رہے اور کسی وجہ سے ان کی کتابیں اس مرکزی درجہ میں نہ آسکیں تاہم ان کی وقت نظر اور افادیت بھی اپنی جگہ مسلم رہی۔ ان میں دارمیؒ (۲۵۵ھ) فہمیؒ (۲۵۸ھ) مزنیؒ (۲۶۴ھ) ابویعلیٰ موصلیؒ (۲۶۴ھ) ابن جاردؒ (۲۶۷ھ) ابن جریر طبریؒ (۲۶۷ھ) علامہ ابوجعفر طحاویؒ (۲۶۷ھ) ابن خزیمہؒ (۲۶۷ھ) ابوعوانہؒ (۲۶۷ھ) بہت معروف ہیں۔

تدوین حدیث کا چوتھا دور

تدوین حدیث کا چوتھا دور پانچویں صدی ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ تدوین حدیث کے پہلے دو کے آثار ہیں بعد کی تالیفات میں جا بجا ملتے ہیں۔ دوسرے دور کی تمام کتابوں کا مواد تیسرے دور کی کتابوں میں مل جاتا ہے اور پھر ان تمام ادوار کا سرمایہ آج اس فن کے متون و شروح کے لاکھوں صفحات میں بھیل ہوا ہمارے سامنے ہے۔ چوتھے دور کے نامور محدثین میں ابن ابی العوامؒ (۲۶۵ھ) ابومحمد الحارثیؒ (۲۶۵ھ) ابن حبانؒ (۲۶۵ھ) طبرانیؒ (۲۶۵ھ) ابومحمد حسن بن محمد الراہر مزنیؒ (۲۶۵ھ) ابن عدیؒ (۲۶۵ھ) ابن شاہینؒ (۲۶۵ھ) ابن حزمؒ (۲۶۵ھ) حاکمؒ (۲۶۵ھ) ابونعیم اصبہانیؒ (۲۶۵ھ) البیہقیؒ (۲۶۵ھ) خطیب بغدادیؒ (۲۶۵ھ) ابن عبدالبرؒ (۲۶۵ھ) کی خدمات علم حدیث کا نہایت اہم باب ہیں۔

تدوین حدیث کا پانچواں دور

پانچویں صدی کے نصف آخریں کے ساتویں صدی تک محدثین کا پانچواں دور ہے۔ اس کے بعد یہ فنی کا دشمن ختم ہو جاتی ہیں اور ان کے بعد اسامہ، رجال، تخریجات اور شروح حدیث کے سوا خدمت حدیث کا کوئی میدان باقی نہیں رہ جاتا۔ پانچویں دور کے محدثین میں کچھ سند بھی چلتی رہی اور کچھ تخریجات چلتی رہیں۔ اس دور کے معروف محدثین میں بغویؒ (۵۱۶ھ) قاضی عیاضؒ (۴۴۴ھ) ابن عساکرؒ (۵۷۱ھ) قاضی عیاضؒ (۴۴۴ھ) حافظ عبد الغنی المقدسیؒ (۶۰۰ھ) ابن صلاحؒ (۶۴۳ھ) ابن تیمیہؒ (۷۲۸ھ) امام نوویؒ (۷۶۷ھ) امام ابن قیمؒ (۷۵۱ھ) سر فہرست ہیں۔

تو اعداد حدیث کے عنوان پر اگر گفتگو کا موقع ملا تو بتلایا جائے گا۔ چوتھے دور کی کتابوں کی مرویات کو لینے اور ان کے صحیح و مستقیم کو پرکھنے میں علماء کا کیا طریقہ رہا ہے۔ یہ آج کا موضوع نہیں۔ آج صرف یہ کہنا ہے کہ تدوین حدیث کی کوششیں کن کن مراحل سے گزریں۔ ان جملہ مراحل پر مجموعی نظر کرتے ہوئے یہ تسلیم کرنے سے چارہ نہیں کہ کسی علم کے منضبط کرنے کے جو جو طریقے انسانی فکر و عمل میں ممکن ہو سکتے تھے۔ وہ سب کے سب اس موضوع میں کار فرما رہے ہیں اور آج یہ بات معلوم کرنے کے لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی قرآن کریم کی تشریح میں سنت قائمہ کی تشکیل اور دین کی عملی تشکیل میں تعلیمات کیا کیا تھیں۔ امت کے پاس ہر دور میں نہایت قابل اعتماد ذخیرہ احادیث کی صورت میں موجود رہی ہیں اور آج بھی بفضلہ تعالیٰ یہ قابل اعتماد علمی ذخیرہ ہمارے پاس پوری حفاظت سے موجود ہے۔

GOLDEN AGE

تدوین حدیث کا سنہرا دور

تدوین حدیث کے یہ پانچ ادوار آپ کے سامنے ہیں۔ ان میں تیسرا دور تاریخ تدوین کا سنہرا دور تھا۔ جامعیت اسی دور کو حاصل ہے اور اسی دور کی کتابیں اس لائق ہیں کہ ان پر فنی اور درسی محنت کی جائے ان دنوں جہاں جہاں دورہ حدیث ہو رہا ہے وہاں زیادہ کاوش اس تیسرے دور کی کتابوں پر ہی ہوتی ہے اور شروح بھی زیادہ تر اسی دور کی کتب مدونہ پر لکھی گئی ہیں اور اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب اسی دور کی تسلیم کی گئی ہے۔

تدوین حدیث کے مختلف مراحل کا بیان ختم ہوا۔

حدیث لکھنے کی ممانعت — پہلے دور میں سے

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لکھنے کی اجازت مانگی آپ نے ہمیں اس کی اجازت نہ دی امام ترمذیؒ نے اس پر کواہیۃ کتابۃ العلم کا باب بانٹھا ہے اور ظاہر ہے کہ علم ان دونوں حدیث کو ہی کہتے تھے امام ترمذی اس کے بعد یہ باب لائے ہیں باب فی الرخصة فیه (لکھنے کی اجازت کے بیان میں) اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ممانعت کا حکم ابتداء اسلام میں تھا غشاء رسالت یہ تھا کہ لوگ آپ کی باتوں کو عمل میں لائیں اور اس طرح سنت کا تحفظ ہو لوگ اگر اسے لکھنے لگیں گے تو یہ صرف ایک یاد رہ جائے گی علم اعمال میں نہیں اسفار میں آجائے گا پھر آپ نے جب دیکھا کہ صحابہ آپ کی ایک ایک ادا کو علماً یاد رکھے ہو گئے ہیں تو آپ نے قویٰ ترین مزید کے لیے لکھنے کی اجازت بھی دے دی۔

یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں دوسری دستاویزات ساتھ نہ رہتے پائیں تاکہ کلام قدیم اور کلام حدیث میں کہیں خلط واقع نہ ہو آمیزش نہ ہوتے پائے حفاظت قرآن کا تقاضا تھا کہ قرآن کے ساتھ اور کوئی چیز لکھنے میں نہ آئے جب یہ اندیشہ جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت دے دی

اور اگر اس ممانعت کا مطلب یہ لیا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حدیث سرے سے حجت نہ تھی اور آپ امت کو صرف قرآن کے گھاٹ اتارنا چاہتے تھے تو یہ مطلب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے صریحاً خلاف ہو گا جن میں آپ نے فرمایا

لا الفین احدکم متکئا علی اریکۃ یا تئیدہ امورما اموت بہ او نہیت
عنه فبقولہ لا ادری ما وجدناہ فی کتاب اللہ اتبعناہ (رواہ الترمذی)

اور یہ خیال ان روایات کے بھی صریح خلاف ہو گا جن میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ مجھ سے جو چیز بھی سنو اسے آگے پہنچا دیا کرو اور جس نے مجھ پر کوئی جھوٹ بانڈھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔ جب وہ اندیشہ اٹھ گئے جن کے پیش نظر آپ نے حدیث لکھنے کی ممانعت کی تھی تو صحابہ و تابعین صحیح تدوین میں نکل آئے۔

رجال الحدیث

الحمد لله وسلاماً على عباده الذين اصطفى۔ اما بعد:-

آج ان مردانِ بادشاہ کا تذکرہ ہے جن کی وجہ سے حدیث پہلوں سے پھیلنے تک پہنچی۔ ان میں ائمہ حدیث بھی شامل ہیں اور عام روایت حدیث بھی۔ جہاں تک نقل و روایت کا تعلق ہے اس میں سبھی اہل خبہ عامی ہوں یا خاصی، امام ہوں یا سامع اپنی اپنی باط کے مطابق لگے بڑھے۔ ائمہ حدیث کا ذکر اہماتِ فن کے اعتبار سے آئندہ کسی مجلس میں کریں گے۔ آج ان رجالِ حدیث کا تذکرہ ہے جن کی وجہ سے علمی دنیا ایک نئے فن سے آشنا ہوئی۔ یہ فن علم اسماء الرجال کہلایا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب صحابہ کو رجالِ الحدیث

بنایا ہے۔ آپ انہیں ارشاد فرما چکے تھے۔ بلغوا عنی ولو آئیناً۔ ”تم مجھ سے باتیں آگے پہنچاتے رہو گو ایک ہی بات کیوں نہ ہو۔“ اس ارشادِ رسالت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔

① حضورؐ کی تقریریں ہر ایک صحابی نقل و روایت کا اہل تھا۔ صادق اور امین تھا۔

② ہر ہر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آگے پہنچانے کا ذمہ دار تھا۔

تاہم جو صحابہؓ اس عنایت میں آگے نکل گئے وہ دورِ اول کے رجالِ الحدیث کہلائیں گے۔

صفِ اول کے رجالِ الحدیث

یوں تو سب صحابہ کرامؓ رجالِ الحدیث ہیں لیکن یہ آٹھ حضرات ان میں سرِ فہرست ہیں۔ ان کی روایات سب سے زیادہ ہیں۔

۱۔ مشکوٰۃ ص ۳۲ عن البخاری و مسلم

- له تاريخ ابن زريقه دمشق جلد ۱ ص ۶۴

ایک بیان میں اُن کا ذکر مختلف شہروں کے اعتبار سے اس طرح ملتا ہے۔ یہ بحث امام شافعیؒ نے خبر واحد کی حجیت کے ذیل میں لکھی ہے۔

میں نے مدینہ منورہ و مکہ، یمن و شام و کوفہ کے حضرات ذیل کو دیکھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے تھے اور صرف اس ایک صحابی کی حدیث سے ایک سنت ثابت ہو جاتی تھی۔ اہل مدینہ کے چند نام یہ ہیں۔ محمد بن جیسر، نافع بن جیسر، یزید بن طلحہ، نافع بن عمر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حمید بن عبدالرحمن، خارجہ بن یزید، عبدالرحمن بن کعب، عبداللہ بن ابی قتادہ، سلیمان بن یسار، عطاء بن یسار وغیرہم اور اہل مکہ کے چند اسماء حسب ذیل ہیں۔ عطاء، طاؤس، عباد ابن ابی ملیک، عکرمہ بن خالد، عبید اللہ بن ابی یزید، عبداللہ بن باباہ، ابن ابی عمار، محمد بن المنکدر وغیرہم اور اسی طرح یمن میں وہب بن منبہ اور شام میں کھول اور بصرہ میں عبدالرحمن بن غنم، حسن اور محمد بن سیرین۔ کوفہ میں اسود، علقمہ اور شعبی۔ غرض تمام بلاد اسلامیہ اسی پر تھے۔ کہ خبر واحد حجیت ہے۔ اگر بالفرض کسی خاص مسئلہ کے متعلق کسی کے لئے یہ کہنا جائز ہو تاکہ اس پر مسلمانوں کا ہمیشہ اجماع رہا ہے۔ تو خبر واحد کی حجیت کے متعلق بھی میں یہ لفظ کہہ دیتا۔ مگر احتیاط کے خلاف سمجھ کر اتنا پھر بھی کہتا ہوں کہ میرے علم میں فقہاء مسلمین میں سے کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔

ان کے علاوہ بھی اس دور کی عظیم تعداد ہے جن سے ہزاروں روایات آگے چلیں۔ یہ سب حضرات رجال الحدیث تھے جن کی سندیں آگے چلیں۔ جہاں تک فقہ حدیث اور علم کا تعلق ہے علامہ شعبی (۱۰۳ھ) فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے شاگردوں سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت ابو زرہؓ الدمشقی لکھتے ہیں:-

سمعت الشعبي يقول لعديك قوم بعد اصحاب محمد افق من اصحاب عبد الله بن مسعودؓ

لہ ترجمان السنۃ جلد اول ص ۱۶۱ لہ تالیخ ابی زرہؓ جلد ۱ ص ۶۵ کان اصحاب عبداللہ بن مسعودؓ ولینفقوا علقتہ والاسود و مسروق و عبیدہ و الحارث بن قیس و عمرو بن شریل ص ۶۵

ترجمہ میں نے علامہ شبلی کو کہتے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد کوئی طبقہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اصحاب سے زیادہ فقیہ نہیں تھا۔
امام البرقی نے اس دور کے اکابر مجتہدین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔
فاذا انتہی الامر وجاء الامر الى ابراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعدد رجال انفقوا اجتهاداً واجتهاداً

ترجمہ جب معاملہ ابراہیم نخعی، علامہ شعبی، امام محمد بن سیرین، جن بصری، حضرت عطاء بن ابی رباح اور، حضرت سعید بن المسیب تک پہنچے اور آپ نے کئی اور بھی نام لیے تو یہ وہ لوگ تھے جو مجتہد تھے سو میں بھی اجتہاد سے کام لیتا ہوں جیسا کہ یہ اجتہاد سے کام لیتے تھے۔
یہ حضرات اپنے دور کے ائمہ علم تھے۔ رجال الحدیث ان کے علاوہ ہزاروں وہ لوگ بھی تھے جو مجتہدین کے درجہ کے نہ تھے لیکن رواقہ حدیث میں خاصے معروف تھے یہاں تک کہ آگے تبع تابعین میں ہزاروں رجال حدیث میدان علم میں آگئے۔ یہی تین طبقے تھے جن کے اہل ہونے کی خود اسان شریعت نے خبر دی تھی۔ خیر القرون قری فی شہ الذین یلوئہم شہ الذین یلوئہم ان
خیر القرون کے بعد رجال حدیث محض زبائل پر نہ رہے، کتابوں میں آنے لگے اور حدیث کی کتابیں متن احادیث اور ان کی اسانید کے ساتھ مرتب ہونے لگیں۔

اس دور میں صداقت و ثقاہت غالب تھی اور رجال الحدیث کی باضابطہ جانچ پڑتال کی چندال ضرورت نہ پڑتی تھی۔ لیکن جب فقہ پھیلنے شروع ہوئے اور بدعات کا شیوع ہوا تو اسانید پر باقاعدہ نظر کی ضرورت سمجھی گئی۔ یہاں تک کہ آگے چل کر اسماء الرجال کا علم ایک مستقل فن کی شکل اختیار کر گیا۔

اسماء الرجال کا امتیاز

یہ وہ علم ہے جس کے موجد خالصہ مسلمان ہیں اور دوسری کوئی قوم اپنے مذہبی علمی حلقوں میں اس کی تفریش نہیں کر سکتی۔ مشہور جرمن مشرق ڈاکٹر پیٹنگر الاصابہ فی احوال الصحابہ کے ۱۸۸۶ء کے

ایڈیشن کے دیباچہ میں لکھتا ہے۔

”کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں گزری اور نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح
اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو جس کی بدولت پانچ لاکھ مسلمانوں کا
حال معلوم ہو سکتا ہے۔“

علم اسماء الرجال کی ضرورت

مولانا عبدالقدیم جوہوری اس فن کی ضرورت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
یہ تحقیق کی جائے کہ جو حضرات سلسلہ روایت میں ہیں وہ کون لوگ تھے کیسے تھے۔
ان کے مشاغل کیا تھے۔ ان کا چال چلن کیسا تھا۔ سمجھ بوجھ کیسی تھی۔ سطحی الذہن
تھے یا نکتہ رس۔ عالم تھے یا جاہل کس تخیل اور کس مشرب کے تھے۔ سن پیدائش
اور سن وفات کیا تھا۔ شیوخ کون تھے تاکہ ان کے ذریعے حدیث کی صحت و
سقم دریافت کی جاسکے۔ ان جزئی باتوں کا دریافت کرنا اور ان کا پتہ لگانا سخت
تھا۔ لیکن محدثین نے اپنی عمریں اس کام میں صرف کیں اور ایک شہر کے راویوں
سے ان کے متعلق ہر قسم کے حالات دریافت کیے۔ انہی تحقیقات کے ذریعے
اسماء الرجال کا ایک عظیم الشان فن ایجاد ہو گیا ہے جس کے ایجاد کا شرف مسلمانوں
کو حاصل ہوا لیکن مجھے افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ جو کتابیں اسماء الرجال
میں لکھی گئی ہیں عام اس سے کہ وہ متقدمین کی ہوں یا متاخرین کی۔ ان میں تعصبات
مذہبی کے علاوہ ذاتی مناقشات اور فردی اور سیاسی اختلافات اور ہم عصری
لوک جھوک کی بناء پر لوگوں کی جرح کی گئی ہے۔ بعض حضرات نے تو ایسے امور کو
بھی جرح کا باعث قرار دے دیا کہ جو شرعی اور نہ اخلاقی اور نہ عرفی حیثیت
سے قابل اعتراض ہیں جیسے کھنکار کر تھوکرنا یا سیر و سیاحت میں گھوڑے دوڑانا
یا مطلقاً غرض طبعی یا مطلقاً زعمری یا قلت روایت یا مسائل فقہیہ یا دیگر علوم
میں مشغولیت وغیرہ۔ یہاں تک کہ علامہ ذہبی (۷۴۸ھ) کا دامن بھی اس سے پاک

نہیں ہے۔ البتہ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ (۷۸۵ھ) نے اس فن میں جو کتابیں لکھی ہیں وہ ایک بڑی حد تک افراط و تفریط سے پاک ہیں۔ لہذا ان کتابوں کے مطالعہ کے وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو جرحین امور متذکرہ بالا کے ماتحت کی گئی ہیں وہ عقلاً میرے نزدیک قابل التفات نہیں ہیں۔ تنقید رجال کے اصول جنہوں نے سب سے پہلے قائم کیے وہ شعب بن الحجاج (۱۶۰ھ) ہیں جو جرح و تعدیل کے امام کہلاتے ہیں (لیکن ان سے بھی بعض دفعہ تشدد ہو جاتا ہے)۔

مختصر یہ کہ حدیث کی صحت و سقم دریافت کرنے کے لیے اصول حدیث کی اس قدر ضرورت تھی کہ اگر کوئی محدث اس علم سے غافل ہوتا تو اس کو بڑی قوت کا سامنا پیش آتا۔ خصوصاً اس وقت جب کہ فتن کے دروازے کھل گئے۔ بدعات کا شیوع ہوا۔ سیاسی انتشار کے علاوہ الحاد و زندقہ نے زور پکڑا۔ عقائد میں فرقہ بندی شروع ہو گئی اور ہر شخص اپنے خیالات کی تائید میں حدیثیں پیش کرنے لگا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رطب و یابس حدیثیں ان مجموعوں میں شامل ہو گئیں۔ جن کے جلانے پر کہنے کے لیے اصول کی سخت ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ علامہ ابن سیرینؒ سے ”میزان الاعتدال“ میں منقول ہے کہ اسناد کے جلانے کی ضرورت واقعات فتن کے بعد ہوئی۔ سب سے پہلے اس موضوع پر بقول حافظ ابن حجر عسقلانیؒ تاجی ابو محمد الراحمہ فرمائی (۷۳۶ھ) نے قلم اٹھایا اور اصول حدیث میں ایک کتاب لکھی۔ جس کا نام المحدث الفاصل ہے۔ لیکن یہ پایہ تکمیل کو نہ پہنچی اور دوسرے حاکم ابو عبد اللہ النیشاپوری نے خامہ فرسائی کی گمان کی کتاب غیر مرتب رہی۔ اس کے بعد ابو نعیم اصفہانی (۴۲۰ھ) نے حاکم کی کتاب کو پیش نظر رکھ کر اس میں بہت سے اضافے کیے۔ مگر وہ تشنہ کام ہی اور وہ بعد کے آنے والوں کے لیے کام چھوڑ گئے پھر خطیب بغدادی (۴۶۳ھ) پیدا ہوئے جنہوں نے قوانین روایت میں ایک کتاب لکھی جس کا نام الکفایہ ہے اور طرق روایت میں دوسری کتاب لکھی۔ جس کا نام الجامع لأدب الشیخ واسماعیل ہے۔ بلکہ فنون حدیث میں کوئی فن نہیں چھوڑا

کہ جس میں انہوں نے کوئی مستقل کتاب نہ لکھی ہو۔
لیکن ہم یہ ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ خطیب سے بھی بعض امور میں سخت فروگزاشتیں ہوتی
ہیں۔ اگر ان میں تہنّب کا پہلو کا فرمان نہ ہوتا۔ تو وہ بے شک جلالتِ قدر کے آسمان پر مثل آفتاب تھے۔

اصول حدیث پر اہم کتابیں

اصول حدیث میں مقدمہ ابن صلاح ایک بے مثل کتاب ہے۔ ابن صلاح ستترہ میں فوت
ہوئے۔ علمائے حدیث نے مقدمہ ابن صلاح کی بڑی خدمت کی ہے اور اس پر کئی شروح لکھی ہیں۔
امام نووی (۷۶۷ھ) نے اس کی تلخیص کی جس کا نام تقریب رکھا۔ یہ تقریب نووی کے نام سے مشہور
ہے۔ حافظ سیوطی نے اس کی شرح لکھی جس کا نام تدریب اللوکی ہے۔ حافظ زین الدین عراقی (۸۰۶ھ) نے
مقدمہ ابن صلاح کو منظوم کیا ہے۔ جس کا نام الفیۃ الحدیث ہے۔ پھر اس کی شرح حافظ شمس الدین بخاری
(۹۰۲ھ) نے فتح المغیث کے نام سے بہت اہم مفید اور جامع لکھی ہے۔ جو محدثین میں بہت
متداول رہی ہے۔ مولانا عبدالقدیر جو پوری لکھتے ہیں :-

ابن صلاح کے ایک زمانہ بعد سید شریف (۸۱۷ھ) نے اس فن میں ایک کتاب
لکھی جس کا نام مختصر البحر جانی ہے جس کی شرح حضرت مولانا عبدالحی (۱۲۰۴ھ) نے
بہت ہی شرح و بسط سے لکھی جس کا نام نطفۃ الامانی ہے اور تحقیق اور تفصیل مذاہب
کے اعتبار سے بے مثل ہے اور سید شریف کے ہی لگ بھگ حافظ ابن حجر
مستوفی نے اس فن میں منتخبہ الفکر مع شرح لکھی جو درس میں بھی داخل ہے یہ
(محدث کبیر طاعلی قاری (۱۱۰۴ھ) نے اس کی عظیم شرح لکھی ہے۔)

علامہ دیوبند نے بھی اس باب میں بھی بہت علمی خدمات سر انجام دی ہیں۔ فتح الملہم بشرح
صحیح مسلم کا مقدمہ قطع کبیر کے صفحات پر انہی الاباب پر مشتمل ہے۔ سماحۃ الشیخ ابو الفتح البغوی نے
فتح الملہم کے اس مقدمہ پر بہت مفید تحقیقی کام کیا ہے۔ مقدمہ فتح الملہم کی یہ شرح دو ضخیم جلدوں میں مکمل
ہوئی ہے۔ لاج الدرداری بشرح صحیح البخاری کی جلد اول اسی موضوع پر ہے اور صفحات پر

کو شامل ہے مولانا سبط الہدی نے شرح نخبۃ الفکر کی اردو شرح نام سے لکھی ہے۔ حضرت مولانا طہر احمد عثمانی نے قواعد علوم الحدیث لکھ کر تمام دُنیا کے عرب سے خراج تحسین حاصل ہے۔ شیخ عبد القادر ابوغدہ نے اسے بھی اپنے تحفہ کے ساتھ بہت آب و تاب سے شائع کیا ہے۔

ان اصولوں اور جزئیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ روایات میں راویوں کی جانچ پڑتال کی ضرورت کیوں پڑی اور جانچ پڑتال کے لیے مستقل قواعد و ضوابط تھے جو علمائے تحقیق نے طے کیے اور وہ آئندہ آنے والے علماء کے لیے رہنما اصول بنے۔ قواعد حدیث کے عنوان میں اس پر تفصیلی بحث آگے آرہی ہے

علم رجال کے اہم مباحث

آج کا موضوع گفتگو علم اسماء الرجال ہے۔ اس کے اہم مباحث یہ ہوں گے۔

- ① اسلام میں تنقید و تبصرے کا درجہ کیا ہے؟ ② علم اسناد کی دینی حیثیت کیا ہے؟ ③ فن اسماء الرجال کی تدوین کیسے ہوئی؟ ④ علم و حدیث کے لیے اس فن کا ساتھ ساتھ رہنا کیا ضروری ہے؟ ⑤ جرح و تعدیل سے کیا مراد ہے؟ ⑥ جرح و تعدیل کے عام الفاظ کیا ہیں؟ ⑦ جرح و تعدیل کے بڑے بڑے امام کون تھے؟ ⑧ اسماء الرجال میں کن کن کتابوں پر اعتماد کیا جاسکتا ہے؟ ⑨ شیعہ کی کتب اسماء الرجال کیا علیحدہ ہیں؟ ⑩ حدیث کے طلبہ اس فن سے کیسے استفادہ کریں؟

① اسلام میں تنقید و تبصرہ

پہلا اہم موضوع یہ ہے کہ اسلام میں تنقید و تبصرہ کا کیا حکم ہے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا سید بدر عالم مدنی نے اس پر بہت مفید بحث لکھی ہے۔

خبر واحد کی حیثیت کے سلسلہ میں یہاں دو غلط فہمیاں اور بھی ہیں۔ ایک یہ کہ محدثین کا گردہ محض ایک جابہ گردہ ہے جسے فن روایت سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ وہ دقیقاً نوسہ خبروں کو آٹکھ پیچ کر مان لینا علم اور دین سمجھتا ہے اور نقد و تبصرہ کو بُدینی تصور کرتا ہے۔ دوم یہ کہ ادیان سماویہ کا مبنی صرف روایت پر ہے۔ درایت

کو یہاں کوئی دخل نہیں۔ دراصل پہلی غلط فہمی بھی اسی کی ایک فرع ہے۔ ان دو غلط فہمیوں کی وجہ سے بعض ناواقف تو حدیث کا رتبہ تاریخ سے بھی کمتر تصور کرتے ہیں۔

بنی اسرائیل میں فن روایت کا فقدان

بنو اسرائیل میں اعتدال کلیۃً مفقود تھا۔ جب وہ تحقیق پر آتے تو کوہ طور پر کلام باری بلا واسطہ سن کر بھی سوطرغ کے شبہات نکالنے لگتے اور جب تعقید کرنے پر آمادہ ہوتے تو جو ان کے احبار و رہبان ان کے سامنے ڈالتے اسے اندھوں کی طرح شکنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ غرض نقد و تبصرہ اور فہم و فکر کی ان میں کوئی استعداد نہ تھی۔ حضرت ایشع مولانا بدر عالم مدنی مذکورہ بالا تبصرہ کے بعد لکھتے ہیں:-

روایت اور درایت کے اس غیر متوازن دور میں اسلام آیا اور اس نے ان دونوں کا توازن قائم کر کے صحیح تنقید کی راہ دکھلائی اور اس کے لیے ایک ایسا معتدل آئین مرتب فرمایا جس میں نہ افراط ہو نہ تغریط۔ اس نے بتایا کہ ہر کان پڑی خبر کی طرف دوڑ پڑنا بھی غلط ہے اور تحقیق و تفتیش کے سلسلہ میں بدگمانی کی حد تک پہنچ جانا بھی غلو اور وہم پرستی ہے۔ انسان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بے اعتمادی کی حالت میں آنکھ میچ کر تغلیط اور اعتماد کی صورت میں بے دلیل تصدیق کر لیا کرتا ہے۔ مگر قرآن نے یہاں دوست دشمن اپنے اور پرانے کافرق ختم کر کے سب کے لیے یکساں تحقیق و تبیین کا قانون مقرر کر دیا ہے۔

قرآن نے یہ تعلیم کی کہ ہر خبر کی تحقیق و تبیین کر لیا کرو خواہ وہ فاسق شخص ہی کی خبر کیوں نہ ہو۔ ہر چند کہ فاسق آدمی کی خبر رد کر دینے میں بھی مضائقہ نہیں تھا۔ مگر قرآن کسی خبر کا رد کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ فاسق آدمی بھی صحیح خبر دے سکتا ہے۔ پس اس کی ہر خبر کا رد کر دینا بھی قرین مصیبت اور طور انصاف نہیں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِثْلِ مَا جَاءَكُمْ
 علی ما فعلتمہ ناد میں۔ (پیشا الحجرات ع)

ترجمہ۔ اے ایمان والو! جب کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آیا کرے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بے تحقیق کسی قوم پر حملہ کر دو بعد میں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔
دوسری طرف اس نے تجسس اور بدظنی کی بھی ممانعت فرمائی کہ ایسی تحقیق سے بھی نظام عالم برباد ہوتا ہے۔

یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔
ترجمہ۔ اے ایمان والو! بہت سی بدگمانیوں سے بچا کرو کیونکہ بعض بدگمانی گناہ کی حد تک ہوتی ہیں اور تجسس اور دھونڈ دھونڈ کر لوگوں کے عیب بھی تلاش کرنے کی خصلت مت اختیار کرو۔ (پہلی الحجرات ع ۲)

ہر چیز کی تحقیق کے لیے اس کی اہلیت چاہیے۔

ہر خبر کی تفتیش کا سلیقہ ہر انسان نہیں رکھتا۔ بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی تفتیش خاص افراد ہی کر سکتے ہیں۔ یہ تفتیش کے محکمات کی طرف اشارہ ہے۔ ہر خبر کی تحقیق کے لیے اس کے مناسب اہلیت درکار ہے۔

واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذا عولہ ولوددوا الى الرسول والى اولی الامر منہم لعلہ الذین یتنبطونہ منہم۔ (پہلی النساء ع ۵۱)
ترجمہ۔ جب ان کے پاس کوئی امن یا ڈر کی کوئی خبر آتی ہے تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ اگر اس کو رسول یا اپنے علماء و حکام تک پہنچا دیتے تو جو ان میں ملکہ استنباط رکھنے والے شخص تھے وہ اس کو پورے طور پر معلوم کر لیتے۔ (پہلی النساء ع ۱۱)

روایتی پہلو میں جو چیز سب سے زیادہ مائل ہو سکتی ہے وہ مجاز و شائبہوں کا بیان ہے اس لیے ان کو یہ تعلیم دی گئی کہ اپنے بیان اور گواہی میں پوری احتیاط سے کام لیں جھوٹ یا طرفداری کا شائبہ نہ آنے پائے۔ اس لیے جھوٹ بولنے یا ایک دوسرے پر جھوٹا الزام لگانے کی اتنی مذمت کی گئی کہ اس سے بدتر سوسائٹی کا کوئی عیب نہ رہا۔

ان بنیادی اصول کی روشنی میں مذہب اسلام عینی ترقی کرتا رہا۔ اسی قدر اس کے بنیادی تنقید کے اصول بھی ساتھ ساتھ ترقی کرتے رہے۔ حتیٰ کہ اسناد، جرح و تعدیل، احوال روایات ہر ایک کے لئے جدا جدا مستقل فن مرتب ہو گئے۔ علامہ جزائری نے توجیہ النظر میں حدیث کے سلسلہ میں ۵۲ قسم کے علوم بالتفصیل بیان فرمائے ہیں جن کے مطالعہ کے بعد احادیث کے مفید یقین ہونے میں ایک منٹ کے لئے بھی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔

② علم اسناد کی دینی حیثیت

حدیث کا متن Text حدیث کی سند Chain of transmitters پر موقوف ہے۔ سند صحیح متصل سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو اس کی تمام ذمہ داریاں لازم آجاتی ہیں حدیث اگر حجت ہے اور اس پر عمل واجب ہے تو اس کی سند معلوم کرنا اور اس کے راویوں کی جانچ پڑتال کرنا سب علم دین قرار پائے گا۔ یاد رکھیے واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے:-

ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا۔

ترجمہ: اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی رو سے راوی کی بات کی تحقیق کرنا ایک عظیم دینی فہم داری ہے جو جامع پر عائد ہوتی ہے۔ سو اسناد کو پہچاننا اور راویوں کو جاننا خود دین ہو گا۔ امام ابن سیرین (۱۱۰ھ) فرماتے ہیں:-

ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم به

ترجمہ: بے شک یہ علم دین ہے سو دیکھ لیا کرو کہ کن لوگوں سے تم اپنا دین اخذ کر رہے ہو۔ امام نووی نے اس پر یہ باب باندھا ہے:-

باب بيان ان الاسناد من الدين وان الرواية الا يكون الاعن الثقات

وان جرح الرواة بما هو فيه جائز بل واجب۔

لے ماخوذ از ترجمان السنۃ جلد اول از ص ۱۶۷، ۱۶۸ لے پٹا المجلات ج ۱ ص ۱۷۷ مسلم ج ۱ ص ۱۷۷

ترجمہ: متلانا دین میں سے ہے روایت ثقہ راویوں سے ہو۔ راویوں پر اس پہلو سے جرح کرنا جو ان میں ہو جائز ہے بلکہ یہ واجب ہے۔
علم اسناد کی یہاں تک اہمیت ہو گئی کہ حضرت عبداللہ بن مبارک (د ۱۵۶ھ) نے اس کا کھینٹا دین قرار دیا۔ آپ فرماتے ہیں:-

الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔

ترجمہ: علم اسناد بھی دین کا ہی ایک حصہ ہے اور اگر سند ضروری نہ ہوتی تو جو شخص جو چاہے کہہ سکتا تھا۔

قبول روایت کا معیار آپ کے ہاں اتنا دقیق تھا کہ جو شخص سلف (پہلے بزرگوں) کو بُرا بھلا کہے۔ اس کی روایت نہ لینے کا حکم فرماتے تھے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں:-

دعوا حدیث عمرو بن ثابت فانه كان يسب السلف۔

ترجمہ: عمرو بن ثابت کی روایت چھوڑ دو وہ تو سلف صالحین کو بُرا کہتا تھا۔

حافظ شمس الدین سخاوی (م ۹۰۲ھ) ایک جگہ لکھتے ہیں:-

وتأريخ الرواة والوفيات فن عظيم الوقع من الدين قديم النفع به للمسلمين لا يستغنى عنه ولا يعتنى بأهم منه خصوصاً ما هو القدر لا عظم منه و هو البحث عن الرواة والنقص عن احوالهم في ابتداءهم و حوالهم و استنباطهم لان الاحكام الاعتقادية والمسائل الفقهية مأخوذة من كلام الهادي من الضلالة والمبصر من العي والضلالة۔

ترجمہ: اور راویوں کی تاریخ اور ان کی وفات کے سنیں کا جاننا دین کا ایک عظیم الوقت فن ہے۔ مسلمان قدیم سے اس سے کام لیتے آئے ہیں۔ اس سے استغناء نہیں رہتا جاسکتا۔ اس سے زیادہ کوئی اور موضوع اہم ہو سکتا ہے خصوصاً اس کی قدر اعظم سے اور وہ راویوں کے حالات کو کھولنا اور ان کے حالات کی ان کے ماضی، حال اور استقبال کی تفصیل کے ساتھ تفتیش کرنا ہے۔ اعتقادی

ایجاب اور فقہی مسائل اس کلام سے ماخوذ ہیں جو ضلالت سے بچ کر ہدایت
دے اور گمراہی اور اندھا پن سے ہٹا کر راہ دکھائے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

مشہور ہے حضرت علیؑ نے فرمایا: انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال۔ اسے دیکھو جو
کسی نے کہا ہے یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا ہے، معلوم ہو کہ ہمیں متن سے غرض مہوتی چاہیے سند سے نہیں؟
جواب

حضرت علیؑ سے یہ ثابت بھی ہو تو اس کا موضوع دائمانی اور حکمت کی باتیں ہیں۔ قانون اور
تاریخ کی باتیں نہیں۔ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ جہاں بھی ملے اس نے اپنی متاع پالی۔ وہ اس کا
سب سے زیادہ حقدار ہے۔ جو شخص کوئی بات نقل کرے یا کوئی قانون بیان کرے تو اسے بغیر
جلنے کے کون کہہ رہا ہے لے نہیں لیا جاتا۔ بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص کہاں سے نقل کر رہا ہے اور
یہ کہ خود کیسا شخص ہے۔ دیانت دار ہے یا نہ؟ کس حکومت کا نمائندہ اور کس قانون کا ترجمان ہے
اگر اس کے پاس اس بات کی جرحہ کہہ رہا ہے سند نہ ہو تو اس کا کوئی اعلان برگز قابل قبول نہ ہوگا۔
شریعت بھی قانون الہی ہے اور نیز نقل سے ہی چھپائی جاتی ہے۔ البتہ اس کے بعض پہلو استنباط
سے کھلتے ہیں۔ شریعت کسی تجربے اور حکمت سے مرتب نہیں ہوتی۔ نہ یہ کبھی حکمت عملی کے نام سے
ترتیب پاتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ لکھتے ہیں:-

ان الامة اجمعت على ان يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة فالتابعون
اعتمدوا في ذلك على الصحابة وتبع التابعين اعتمدوا على التابعين وهكذا
في كل طبقة اعتمد العلماء على من قبلهم والعقل يدل على حسن ذلك
لان الشريعة لا يعرف الا بالنقل والاستنباط والنقل لا يستغنى
بان ياخذ كل طبقة عن قبلها بالاتصال

ترجمہ۔ امت نے اتفاق کیا ہے کہ وہ معرفت شریعت میں سلف پر اعتماد کریں۔

لے عقدا الجید ص ۵۴ مترجم طبع کراچی

تابعینؓ نے صحابہؓ پر تبع تابعینؓ نے تابعینؓ پر۔ اور اسی طرح ہر طبقہ کے علماء نے اپنے سے پہلوں پر اعتماد کیا ہے اور عقل اس کی تختیں پر دلالت کرتی ہے اس لئے کہ شریعت نقل اور استنباط سے ہی پہچانی جاتی ہے اور نقل بغیر اس کے قائم نہیں رہ سکتی کہ ہر طبقہ سے اپنے پہلوں سے اتصال کے ساتھ لیتا رہے۔

۵۔ اس حقیقت سے واقف میں اہل نظر۔ مقتدا وہ نہیں جو نہیں مقتدی پس علم شریعت کے لئے یہ جانتا ضروری ہے کہ بات کہاں سے آرہی ہے۔ اس کا ماخذ کیا ہے بات کہاں سے ہے اور اسے آگے روایت کرنے والے کس قوم کے لوگ ہیں کیا ان پر اعتماد کر کے آخرت کی تمام زندگی ان لوگوں کی نقل و روایت کے سپرد کی جاسکتی ہے؟ دنیوی امور کے کسی ہم فیصلے سے یہ فیصلہ کہیں زیادہ اہم ہے۔

اکرام مومن کی شرعی حیثیت

بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جو بھی خبر دے اکرام مومن کے طور پر اسے قبول کر لینا چاہیے یہ پڑتال نہ کی جائے کہ خبر دینے والا کیسا ہے۔ یہ صحیح نہیں۔ اکرام مومن کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کی طرف سے کسی مسلمان کی جان و مال اور عزت و آبرو پر کوئی حرف نہ اُٹے اور وہ اس کے ساتھ عزت اور مروت کا برتاؤ کرے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ صحیح اور مستم ہے کہ دین کا تحفظ اور اکرام ایک مومن کے اکرام سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آگے نقل کرے۔ تو چونکہ اس دوسرے شخص نے اس بات کو دین اور شریعت سمجھ کر زندگی بھر اپنا نا ہے۔ اور اپنے بعد والوں کے لئے بھی اسے سند بنانا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس کی نقل و روایت میں اچھی طرح پڑتال کر لے۔ اب راویوں کے حالات معلوم کرنا اور ان کی صحت و سقم کو پہچاننا اکرام مومن کے شرعی تقاضے کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ اس باب میں اگر کسی مسلمان کی برائی اس کی عدم موجودگی میں کی جائے تو وہ شرعی غیبت نہ ہوگی۔ دین کی حفاظت کے لئے ایک قدم ہوگا۔

مومن کے بارے میں نیک گمان رکھنے کا مفہوم

فظوا بالمومنین خیرا۔ (مومن کے بارے میں نیک گمان ہونا چاہیے) مشہور مقولہ حکمت ہے اس کا موضوع اس کی اپنی ذات ہے اس کی نقل و روایت نہیں۔ دین کا معاملہ اس سے کہیں اونچا ہے کہ اسے محض نیک گمان کے سہارے قائم کر لیا جائے۔ اس باب میں اگر کسی گمان کو اجمیت دی جاسکتی ہے تو وہ صرف اہل فن کا گمان اور اعتماد ہے انہوں نے کسی شخص کی روایت قبول کر لی ہو۔ تو آپ ان پر نیک گمان کرتے ہوئے اسے قبول کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی طرح اس کی غلطی ظاہر ہو گئی۔ تو پھر اس نیک گمان سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ ہاں مومن کی کوئی اپنی بات جس کا تعلق اس کی ذات سے ہو۔ دین سے یا دوسروں سے نہ ہو۔ تو دوسرے مسلمانوں کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس پر نیک گمان کریں اور اس کے وہی معنی مراد لیں جو اچھائی پر محمول ہوں۔ اس کی بات کی ایسی مراد نہ لیں جو ایک مسلمان سے توقع نہ کی جاسکتی ہو۔

فبشر عبادی الذین یتبعون القول فیتبعون احسنہ

ترجمہ۔ آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو سنتے ہیں بات پھر ملتے ہیں اس (پہلو)

پر جو سب سے اچھا دکھائی دے احسن ہو۔

عنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔

فظوا بہ الذی مزاہیا والذی ہواہدی والذی ہوا فقی

ترجمہ۔ سو اس کی نسبت گمان کرو جو زیادہ مناسب ہو، ہدایت کے زیادہ قریب

ہو اور زیادہ خوف خدا پر مبنی ہو۔

③ فن اسماہ الرجال کی تدوین کیسے ہوئی؟

ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ حدیث کے راوی جب تک صحابہ کرام نہ تھے۔ اس فن کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ وہ سب کے سب عادل، انصاف پسند اور عموماً حق پر کبار تابعین بھی اپنے علم و تقویٰ کی روشنی میں ہر جگہ لائق قبول سمجھے جاتے تھے۔ جب فقہ پھیلے اور بدعات شروع

۱۔ اے صرف روایت نہ کیا ہو قبول کر لیا ہو ۲۔ پانچ از مرع ۳۔ سنن دارمی جلد ۱۴

۴۔ لان الصحابہ عدول و تقہم صحیح فلا وجہ للخلاف۔ مرتب جلد ۱۴

ہوئیں تو ضرورت محسوس ہوئی کہ راویوں کی جانچ پڑتال کی جائے۔ فتنے سب سے پہلے کوفہ اور بصرہ سے اُٹھے۔ اس لیے علم کی تدوین و تنقیح پہلے یہیں ہونی ضروری تھی۔ کوفہ میں دو علمی مرکز تھے۔ ① حضرت عبداللہ بن مسعودؓ (۳۲ھ) کا اور ② حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ (۴۰ھ) کا۔ حضرت علیؓ کے خلیفہ بننے ہی مسلمانوں کا سیاسی اختلاف عراق میں اُٹا آیا اور اس سیاسی تشیع سے حضرت علیؓ کے حلقے میں بہت سے غلط لوگ آ شامل ہوئے۔ حضرت علیؓ کی زندگی میں وہ ان اختلافات کو دینی اختلاف نہ بنا سکے۔ لیکن آپ کے بعد انہوں نے حضرت علیؓ کے نام سے بہت سی غلط باتیں کہنی شروع کر دیں۔ اس ورطہ شبہات میں انہوں نے دین کا بنیادی تصور تک بدل ڈالا۔ یہ اسلام میں فرقہ بندی کی طرف پہلا قدم تھا۔ اہل حق کے لیے اب صرف ایک ہی سلامتی کی راہ تھی۔ کہ حضرت علیؓ کی وہی روایات قابل اعتماد سمجھی جائیں جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے شاگردوں کے واسطے آئیں۔ کیونکہ کوفہ میں یہی ایک علمی حلقہ تھا جو بیرونی حکمت سے محفوظ اور بچا رہا تھا اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے یہ شاگرد حضرت علیؓ کے حلقہ درس میں بھی گاہے بگاہے حاضر ہوتے رہے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ (۵۰ھ) جو تک کوفہ میں رہے ہیں۔ فرماتے ہیں:-

لم یکن یصدق علیؓ فی الحدیث منہ الا من اصحاب عبداللہ بن مسعودؓ
ترجمہ۔ حضرت علیؓ کی وہی روایات لائق قبول سمجھی جاتی تھیں جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے شاگردوں سے منقول ہوں۔

حضرت ابواسحق اسیعی (۱۲۹ھ) کہتے ہیں کہ بدعات کے ان شیوع پر خود حضرت علیؓ کے شاگردوں میں سے ایک نے کہا کہ ان لوگوں (بدعتیوں) کو خدا غارت کرے انہوں نے کتنا علم (حضرت علیؓ کا) ضائع کر دیا ہے۔

امام ابن سیرینؒ (۱۱۰ھ) کہتے ہیں کہ جب یہ فتنے اُٹھے تو علماء نے طے کیا:-

سواء النارجا لکم فینظر الی اهل السنة فیوخذ حدیثہم وینظر الی اهل البدع فلا یوخذ حدیثہمؒ

ترجمہ۔ اپنے روایت حدیث کے نام بتاؤ دیکھا جائے گا کہ اہل سنت کون ہیں۔
انہی کی روایات لی جائیں گی۔ اہل بدعت کا بھی پتہ لگایا جائے گا اور اُن کی
احادیث نہ لی جائیں گی۔

یہ صحیح ہے کہ عراق کی سرزمین پہلے فتنوں کی آماجگاہ بنی۔ کوفہ کے بعد بصرہ عراق کا دوسرا بڑا
شہر تھا۔ کوفہ سے تشیع اُٹھا تو بصرہ سے انکار قدر کی صدا اُٹھی۔

عن یحییٰ بن یمر قال کان اول من قال فی القدر بالبصرہ معبد الجہنی۔

ترجمہ۔ سب سے پہلے بصرہ میں جس نے عقیدہ قدر میں بات چیت کی وہ معبد جہنی تھا۔
یحییٰ بن یمر اور حمید بن عبدالرحمن حمیری حج کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ملے اور
ان لوگوں کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا۔

واذا القیت اولئک فاخبرهم انی برئ منہم وہم براء منی والذی یحلف
بہ عبد اللہ بن عمر لو ان لاحدہم مثل احد ذہباً فانفقہ ما قبل اللہ
منہ حتی یومن بالقدر۔

ترجمہ۔ جب تم ان لوگوں کو ملو تو انہیں کہہ دو کہ میں ان سے لاتعلق ہوں اور وہ مجھ سے
لاتعلق ہیں میں بے قسم کہتا ہوں کہ اگر یہ اُحد کے برابر سونا خیرات کریں اسے اللہ تعالیٰ
ان سے قبول نہ کریگا۔ اس سے پتہ چلا کہ ان دنوں صحابہ کی بات اہل حق کے ہاں محبت
سمجھی جاتی تھی۔ تبھی تو یحییٰ بن یمر اور حمید بن عبدالرحمن نے صحابی رسول سے اس
بارے میں پوچھنے کا فیصلہ کیا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا جواب بھی اسی
طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ صحابہ جس سے لاتعلق ہوں وہ اس کے اہل باطل ہونے
کا ایک کھلا نشان ہے اور یہ کہ صرف اہل باطل ہی صحابہ سے بے تعلق رہتے ہیں
اہل حق ہمیشہ اُن کی پیروی کرتے آئے ہیں۔

علم اسماء الرجال کا احساس یہیں سے پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ (۶۸ھ) حضرت علیؓ
کی بہت سی مرویات کے بارے میں کہہ چکے تھے کہ یہ بات حضرت علیؓ نے کبھی نہ کہی ہوگی امام مسلم لکھتے ہیں:

قدما بقضاء على جعل يكتب منه اشياء ويمزجه الشيء فيقول والله ما قضى
بهذا على الا ان يكون ضل اليه

ترجمہ: آپ نے حضرت علیؓ کے ٹیبلے منگوائے ان سے کچھ باتیں نقل بھی فرمائیں اور
ایسی چیزیں بھی آپ کے سامنے سے گزریں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بات حضرت
علیؓ نے کبھی نہ کہی ہوگی۔ مگر یہ کہ آپ راہ سے اتر جائیں۔
حضرت امام ترمذیؒ (۵۲۶۹) لکھتے ہیں:-

قد وجدنا غير واحد من الائمة من التابعين قد تكلموا في الرجال منهم
الحسن البصري وطاؤس تكلموا في معبد الجهمي وتكلم سعيد بن جبيرة
طلق بن حبيب وتكلم ابراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الا هور
وهكذا روى عن ايوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي و
شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن النسر والاوزاعي وعبد الله
بن مبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيم بن الجراح وعبد الرحمن بن مهادي
 وغيرهم من اهل العلم تكلموا في الرجال وضعفوا فاما حملهم على ذلك
عندنا والله اعلم النصيحة للمسلمين لا ندين بهم ارادوا الطعن على الناس
والغيبه انما ارادوا عندنا ان يبينوا ضعف هؤلاء ولكن يعرفوا ان بعض
الذين ضعفوا كان صاحب بدعة وبعضهم كان متهما في الحديث وبعضهم
كانوا اصحاب غفلة وكثرة خطأ فآراد هؤلاء الائمة ان يبينوا
احوالهم شفقة على الدين وتثبيتا لان الشهادة في الدين احق ان
يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والاموال

ترجمہ: تابعین میں کئی ائمہ گزرے جنہوں نے اسماء الرجال (راویان حدیث)
میں کلام کیا ان میں حسن بصری (۱۱۰ھ) اور طاؤس (۱۰۵ھ) نے معبد جہنی میں کلام
کیا۔ سعید بن جبیر (۹۵ھ) نے طلق بن حبيب میں کلام کیا۔ ابراہیم نخعی (۹۵ھ)

اور عامر الشیبی (۱۰۴ھ) نے عارث الاور میں کلام کیا۔ اسی طرح ایوب سختیانی
عبداللہ بن عون، سلیمان تمیمی، شعب بن حجاج، سفیان الثوری، مالک بن انس اور اوزاعی
عبداللہ بن مبارک، یحییٰ بن سعید القطان، وکیع بن الجراح اور عبدالرحمن بن المہدی
جیسے اہل علم نے بھی رجال میں کلام کیا ہے اور کمزور راویوں کی تضعیف کی ہے
انہیں اس بات پر اللہ بہتر جانتا ہے۔ مسلمانوں کے خیر خواہی کے جذبہ نے آمادہ
کیا۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ انکی عرض لوگوں پر طعن کرنا اور ان کی غیبت کرنا تھا۔
ہمارے نزدیک ان کی عرض ان راویوں کا ضعف بیان کرنا تھا۔ تاکہ وہ
پہچانے جائیں۔ بعض وہ راوی جن کی تضعیف کی گئی بدعتی تھے۔ بعض ان میں
سے مستہم فی الحدیث تھے۔ بعض بھولنے والے تھے اور کثرت سے غلطی کرنے
والے تھے۔ سران امہ نے چاہا کہ ان کے احوال بیان کر دیئے جائیں۔ اور
اس سے دین کی خیر خواہی ملحوظ نظر تھی اور دین میں ثابت قدمی پیش نظر
تھی۔ حقوق و اموال کے بارے میں شہادت دینے سے دین کے بارے میں
شہادت دینے کی زیادہ ضرورت ہے۔

طلق بن حبیب میں امام ابوحنیفہؒ نے بھی کلام کیا ہے کہ وہ تقدیر کا قائل نہ تھا۔ زید بن عیاش
کے بارے میں کہا وہ مجہول ہے۔ جابر جعفی کے بارے میں کہا کہ میں نے اس سے زیادہ خیر نہ کسی
کو نہیں پایا۔ جابر (۱۲۸ھ) نویہ صحیح ہے کہ امہ کرام نے راویوں کی جانچ پڑتال کو تحفظ دین کی خاطر
جائز کہا ہے۔ نہ اسے غیبت سمجھا گیا نہ اکرام مومن کے خلاف۔ یہ صرف تحفظ دین
کا جذبہ تھا جو ان سے راویوں کی پڑتال کرتا رہا۔ اور اس سے دین کی پوری حفاظت ہوتی رہی۔

علم اسماء الرجال کی مشکل

اس علم میں یادداشت اور ضبط ہی ضبط ہے جن علوم میں قیاس اور روایت کو کچھ بھی دخل
ہو یا اس میں کچھ ترتیب خود کار فرما ہو کہ اس کے اقبل یا بعد سے کچھ اندازہ ہو جائے۔ وہ علوم اپنے

علماء کے لئے اس جہت سے کچھ سہل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں تو حفظ ہی حفظ ہے۔ اور معرفت طبقات ہے۔ سواناموں پر ضبط بہت اہتمام سے ہونا چاہیے۔ اس میں ذرا بھی اندازے سے کام نہیں لیا جاسکتا۔ نہ انہیں اپنے اول اور آخر کی ترتیب سے کہیں معین کیا جاسکتا ہے۔ ابواسحق ابراہیم بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں:-

اولی الاشیاء بالضبط اسماء الناس لانہ شیء لا یدخلہ القیاس ولا قبلہ شیء ولا بعدہ شیء عیدال علیہ۔

ترجمہ۔ سب سے زیادہ جس چیز پر ضبط ہونا چاہیے وہ (حدیث روایت کرنے والے) لوگوں کے نام ہیں۔ کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں جس میں قیاس کام کر سکے اور نہ اُن سے پہلے اور نہ اُن کے بعد کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کا پتہ دے سکے۔ حافظ ذہبی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ طبقہ تابعین (صحابہ کے بعد جو لوگ ان کی پیروی میں چلے) میں انتہائی چھان بین کے باوجود مجھے ایک راوی بھی چھپا اور کاذب نہیں مل سکا۔ غلطی لگ جانا اور بات ہے۔ حافظ کا ضعف امر دیگر ہے۔ لیکن جان بوجھ کر جھوٹ بولنا اس حد تک اس طبقہ میں کوئی مجروح نہ تھا۔ کذب اپنی نمایاں صورت میں بعد میں نمودار ہوا ہے۔ تابعین اسی لئے تابعین تھے۔ کہ صحابہ ان کے متبوعین تھے۔ جو صحابہ کے نقشِ پایے راہ تلاش نہ کرے وہ تابعین میں سے کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰؓ کے ارد گرد رہنے والے لوگ اگر ان پر جھوٹ باندھتے رہے تو وہ سبائی منافقین تھے تابعین ہرگز نہ تھے۔ وہ تابعین بغیر اتباع ہرگز نہ ہو سکتے تھے۔

اسماء الرجال میں پہلے لکھنے والے

حضرت علی بن المدینی (۲۲۴ھ) نے کتاب العلل میں، امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ) نے کتاب العلل و معرفۃ الرجال میں، امام بخاری (۲۵۶ھ) نے تاریخ میں، امام مسلم (۲۶۱ھ) نے مقدمہ صحیح مسلم میں، امام ترمذی (۲۷۹ھ) نے کتاب العلل میں، امام نسائی (۳۰۳ھ) نے کتاب الضعفاء والمترکین میں، ابو محمد عبدالرحمن بن ابی حاتم الرازی (۳۲۷ھ) نے کتاب المجروح والتعدیل میں، دارقطنی (۳۸۵ھ)

لہ تہذیب التہذیب جلد ۱۰ ————— المؤلف المختلف ص ۲ لفظ عبداللہ النبی الازدی

نے اپنی کتاب العلل میں اور امام طحاوی (۳۲۱ھ) نے رجال پر بہت مفید بحثیں کی ہیں۔
ائمہ حدیث نے ایک ایک صحابی کے اصحاب کا جائزہ لیا۔ سب سے زیادہ کون کن کے قریب رہے۔ ان کو پہچانا اسی نسبت علم سے وہ حضرات فقیہ سمجھے گئے اور اسی نسبت سے ان کے فیصلے حجت سمجھے گئے۔ یہ حضرات اپنے ضبط و تثبت اور فتہ و روایت میں اگلے لوگوں کے لیے امام ٹھہرے۔ حضرت امام طحاوی (۳۲۱ھ) باب نکاح المحرم میں حضرت عبداللہ بن عباس کشتا گردوں کا تعارف کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

واثبت اصحاب عبد اللہ بن عباس سعید بن جبیر و عطاء و طاؤس و مجاہد و عکرمہ و جابر بن زید و ہؤلاء کلمہ ائمۃ فقہاء و یحییٰ بروایاتم و اراہتم۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سعید بن جبیر، عطاء، طاؤس، مجاہد، عکرمہ اور جابر بن زید سب سے زیادہ تثبت والے ہیں اور یہ سب ائمہ اور فقہاء ہیں کہ ان روایت بھی مستند سمجھی جاتی ہے اور ان کے فقہی فیصلے بھی حجت مانے جاتے ہیں

پھر جن لوگوں نے آگے ان سے دین نقل کیا وہ بھی اسی طرح معروف ہوئے۔ ان میں عمرو بن دینار، الربیع السخیتی اور عبداللہ بن ابی نجیح وغیرہم ہیں اور یہ سب ایسے امام تھے کہ روایت میں مقتدا ٹھہرے۔ امام طحاوی مذکورہ بالا عبارت کے بعد لکھتے ہیں :-

والذین نقلوا عنهم فکذلک ایضاً منهم عمرو بن دینار و ایوب السخیتی و عبد اللہ بن ابی نجیح فہؤلاء ایضاً ائمۃ یقتدی بروایاتهم ابو عوانہ عن معینہ عن ابی الضحیٰ عن مسروق فکل هؤلاء ائمۃ یحتم بروایاتهم فزاروا من ذلک ادلی مامادی من لیس کثرتہم فی الضبط و الثبت و الفقہ و الامانۃ۔ شرح معانی الآثار جلد ۱ ص ۵۱۴

محدثین کی سلسلہ رواۃ پر کس درجے کی کڑی نظر رہی ہے اور وہ ہر در وادیں کے درمیان کس کس درجے کے تعلق و رابطے کے جو یا رہے۔ امام طحاوی کا یہ بیان اس پر شاہد ناظر ہے۔ کون صاحب علم ہے جو محدثین کی ان خدمات کا انکار کر سکے۔

امام احمد کی کتاب کتاب العلل و معرفة الرجال انقرضے چھپ چکی ہے۔ دو جلدوں میں ہے۔ ابن ابی حاتم الرازی کی کتاب المجروح و التعديل و جلدوں میں ہے حیدر آباد دکن سے شائع ہو چکی ہے۔ یہ اساسی طور پر امام احمد کی کتاب کو بھی ساتھ لے ہوئے ہے۔ دار قطنی اپنی کتاب کو مکمل نہ کر پائے تھے کہ وفات پائی۔ اسے ان کے شاگرد ابو بکر الخوارزمی البرقانی (۲۷۵ھ) نے مکمل کیا شمس الدین سخاوی (۹۰۲ھ) نے اس کی ایک تخفیف مرتب کی ہے جس کا نام بلوغ الاہل بتخفیف کتاب دار قطنی فی العلل ہے۔ ان کتابوں میں رجال کے علاوہ علل حدیث پر بھی بہت مفید مباحث موجود ہیں۔ اس سے اگلے دور میں وہ کتابیں لکھی گئیں جن میں اسماء الرجال ہی مستقل موضوع بنا ہے۔ ان میں راویوں کے حالات ان کے طبقات کا ذکر ہے اور ساتھ راویوں کی جرح و تعدیل بھی بحث کی گئی ہے۔

② علم حدیث اور علم رجال کا ساتھ ساتھ رہنا ضروری ہے؟

احادیث جمع کرنے والے ائمہ حدیث اپنی پوری احتیاط اور ضبط و عدالت کے باوجود آخڑتے تو انسان ہی۔ انہوں نے نہ چاہا کہ دین پیغمبر کی پوری ذمہ داری اپنے سر لیں، انہوں نے جو روایتیں لکھیں، انہیں انہوں نے ان اساتذہ کا نام لے کر روایت کیا۔ جن سے انہوں نے وہ روایات سنی تھیں اور پھر ان کی سند بھی پیش کر دی جس سے وہ اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام تک پہنچاتے رہے۔

جب حدیث کے ذکر میں سند ساتھ آنے لگی، تو ضروری تھا کہ پڑھنے والوں پر ان راویوں کا حال بھی کھلا ہو جو اس حدیث کو آگے لانے کی ذمہ داری لے ہوئے ہیں۔ سو حدیث کے لینے جس طرح متن کو جاننا ضروری ہے، سند کو پہچاننا بھی ضروری ہے کہ اسماء الرجال کے علم کے بغیر علم حدیث میں کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ امام علی بن المدینی (۲۴۴ھ) کہتے ہیں:-

الْفَقْهُ فِي مَعَانِي الْحَدِيثِ نِصْفُ الْعِلْمِ وَ مَعْرِفَةُ الرِّجَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ

ترجمہ: معانی حدیث میں غور کرنا نصف علم ہے تو معرفت رجال بھی نصف علم ہے۔

لے مقدمہ خلاصہ تہذیب الکمال ص ۳

⑤۔ راویوں کی جرح و تعدیل سے کیا مراد ہے؟

راویوں کے حالات قابل اعتراض ہوں تو وہ روایت مجرد ہو جاتی ہے۔ جن الفاظ سے وہ اعتراضات سامنے آئیں وہ الفاظ جرح سمجھے جاتے ہیں اور جو الفاظ ان کی اچھی اور لائق اعتماد پوزیشن بتلائیں انہیں تعدیل کہا جاتا ہے۔

جرح کے معنی زخم کرنے کے ہیں۔ جراح اپریشن کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تعدیل کا لفظ عدل سے ہے۔ جو روایت کے معیار پر پورا اترنے کی خبر دیتا ہے اور برابر کے معنی میں ہے۔ جرح و تعدیل سے راویوں کے حالات پہچانے جاتے ہیں۔ راویوں کو پہچاننے میں سستی برتی جاتے اور ان کی جانچ پڑتال پر محنت نہ کی جائے تو پورے دین کے بچکنے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے دین کی عظمت تقاضا کرتی ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ پوری تحقیق و تنقیح اور پوری احتیاط کے بعد ہی طے ہو نا چاہیئے۔

⑥۔ جرح و تعدیل کے عام الفاظ

یوں تو الفاظ جرح و تعدیل بہت ہیں۔ انہیں اصطلاحات سے دُور رہ کر عام الفاظ میں بھی ذکر کیا جاسکتا ہے۔ تاہم اس باب میں جو الفاظ اب تک زیادہ مشہور ہوئے وہ یہ ہیں پھر ان الفاظ کے بارے میں بھی بعض بعض ائمہ کے استعمالات مختلف ہیں۔ لیکن موضوع کے عمومی تعارف کے لیے ہم انہی الفاظ پر اکتفا کریں گے۔

الفاظ تعدیل

ثبت حجت	اُدنچے درجہ میں قائم ہے یہاں تک کہ دوسروں کے لیے سند ہے۔
ثبت حافظ	خوب یاد رکھنے والا ہے۔
ثبت متقن	اور بہت مضبوط ہے۔
ثقة ثقہ	بہت ہی قابل اعتماد ہے۔

- ثقة ————— قابل وثوق اور فائز اعتماد ہے۔
 مثبت ————— اکھڑنے والا نہیں قائم رہنے والا ہے۔
 صدوق ————— بہت سچا ہے۔
 لا بأس به ————— اس میں کوئی جرح کی بات نہیں ہے۔
 محملہ الصدق ————— سچائی والا ہے۔
 جمید الحدیث ————— حدیث روایت کرنے میں بہت اچھا ہے۔
 صالح الحدیث ————— روایت میں اچھا ہے۔

الفاظ جرح

- دجال ————— سخت دھوکے باز ہے۔ دجل حق اور باطل کے ٹانے کو کہتے ہیں۔
 کذاب ————— بہت جھوٹا ہے (یا غلط بات کہنے والا ہے)۔
 وضاع ————— حدیثیں گھڑنے والا ہے۔
 یضع الحدیث ————— حدیث گھڑتا ہے۔
 متهم بالکذب ————— غلط بیانی سے متہم ہے۔
 متروک ————— لائق ترک سمجھا گیا ہے۔
 لیس بثقة ————— قابل بھروسہ نہیں ہے۔
 سکتوا عنه ————— اس کے بارے میں خاموش ہیں۔
 ذاہب الحدیث ————— حدیث ضائع کرنے والا ہے۔
 فیہ نظر ————— اس میں غور کی ضرورت ہے۔
 ضعیف جداً ————— بہت ہی کمزور ہے۔
 ضغفوا ————— اس کو کمزور ٹھہرایا ہے۔
 واہ ————— فضول ہے کمزور ہے۔
 لیس بالقوی ————— روایت میں پختہ نہیں۔

ضعیف _____ روایت میں کمزور ہے۔
 لیس نہجۃ _____ حجت کے درجہ میں نہیں۔
 لیس بذاک _____ ٹھیک نہیں ہے۔
 لین _____ یادداشت میں نرم ہے۔
 سی اسفظ _____ یادداشت اچھی نہیں۔
 لیسکتج بہ _____ لائق حجت نہیں۔

جرح و تعدیل کے بڑے بڑے امام

یوں تو بڑے بڑے محدثین نے مختلف راویوں پر بحث کی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے بھی جابر جعفی پر جرح کی ہے۔ لیکن جو حضرات اس موضوع میں زیادہ معروف ہوئے۔ انہیں جرح و تعدیل کے امام کہیں تو بہت مناسب ہوگا۔ یہ حضرات اس باب میں بہت معروف رہے ہیں۔

①	امیر المؤمنین فی الحدیث شعبہ (۱۶۰ھ)	⑤	علی بن المدینی (۲۲۴ھ)
②	یحییٰ بن سعید القطان (۱۹۸ھ)	⑥	امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ)
③	عبدالرحمن بن مہدی (۱۹۸ھ)	⑦	امام نسائی (۳۰۲ھ)
④	یحییٰ بن معین (۲۲۳ھ)	⑧	دارقطنی (۳۸۵ھ)

ان حضرات نے جرح و تعدیل کے قوانین وضع کیے۔ رواۃ حدیث کے درجات معلوم کیے اور ایک لاکھ کے قریب اشخاص کے حالات زندگی بیان کر دیے۔ یہی وہ حضرات ہیں جو علم نبی کو نکھار لائے۔ علماء اسلام کا ایسا عظیم علمی کارنامہ ہے کہ اقوام عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ مولانا حامی نے اسی لئے کہا تھا۔

گردہ ایک جو یا تھا علم نبی کا لگایا پتہ جس نے ہر منقری کا
 نہ چھوڑا کوئی رخنہ کذب خفی کا کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا

کیئے جرح و تعدیل کے وضع قانون

نہ چلنے دیا کوئی باطل کا انصاف

اسی دھن میں آساں کیا ہر سفر کو اسی شرق میں طے کیا بھر و بر کو
منا خازنِ علم دیں جس بشر کو لیا اس سے جا کر خبر اور اثر کو
پھر آپ اس کو پر کھا کسو فی پیر رکھ کر
دیا اور کو خود مزہ اس کا چکھ کر

ان حضرات کی محنتیں اب ہمارے سامنے فنِ رجال کی مستقل کتابوں کی صورت میں
بڑی وسعت سے موجود ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مرکزی حیثیت امام عینی بن معین کی ہے۔

① قال احمد کان ابن معین اعلیٰنا بالرجال

② صار علماء یقتدی بہ فی الاخبار و اما ما یرجع الیہ فی الآثار

③ حدثنی من لم تطلم الشمس علی اکبر منہ

اور ان میں سب سے کمزور امام دارقطنی ہیں جو مخصوص فکر اور تقبُّل کے باعث
بہت سے صحیح راویوں کو بھی ضعیف کہہ جاتے ہیں۔ علامہ بدر الدین العینی نے اس کی تصریح
کی ہے۔ وقد روی فی سننہ احادیث سقیمۃ ومعلولۃ ومنکرۃ وغریبۃ وموضوعۃ

کتاب اسماء الرجال

پہلے دور کی اسماء الرجال کی کتابیں راویوں کے نہایت مختصر حالات کو لئے ہوئے تھیں
ابن عدی (۴۶۵ھ) اور ابونعیم اصفہانی (۴۴۰ھ) نے سب سے پہلے معلومات زیادہ حاصل
کرنے کی طرف تجربہ کی۔ خلیف بغدادی (۴۶۳ھ) ابن عبدالبر (۴۶۲ھ) اور ابن عساکر دمشق
(۵۵۷ھ) نے ضخیم جلدوں میں بغداد اور دمشق کی تاریخیں لکھیں تو ان میں تقریباً سب اعیان
ورجال کے تذکرے آگئے ہیں۔

جہاں تک فنی حیثیت کا تعلق ہے سب سے پہلے حافظ عبدالغنی المقدسی (۷۰۰ھ) نے
اس پر قلم اٹھایا اور اکمال فی اسماء الرجال لکھی۔ یہ اس باب میں سنگ میل کا حکم رکھتی ہے بعد
کے آنے والے مصنفین رجال نے اسی پر آگے محنتیں کیں، اختلاف کیے، تخیصات کیں، ترتیبیں

بدلیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ اس کتاب کی مرکزی حیثیت سے کوئی نیا کھنڈہ والا مستغنی نہیں رہ سکا۔
فیجراہ الشراحین السجزار۔

اب ہم علم رجال پر لکھی گئیں چند اہم کتابوں کا یہاں ذکر کرتے ہیں۔ زیادہ تر یہ وہی کتابیں ہیں جن سے ہمارے طلبہ کسی نہ کسی درجے میں پہلے سے مانوس ہیں۔

① رجال یحییٰ بن سعید القطان (۱۹۱ھ)

② طبقات ابن سعد ابن سعد (۲۳۰ھ)

③ معرفة الرجال امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ)

④ تاریخ امام بخاری (۲۵۶ھ)

تقدیر رجال کے یہ ابتدائی نقوش تھے۔ آگے ان میں کچھ وسعت پیدا ہوئی۔ اس دوسرے دور میں پانچ کتابیں زیادہ معروف ہوئیں۔

① کامل ابن عدی (۳۶۵ھ)

② تاریخ نیشاپور ابو نعیم اصفہانی (۴۳۰ھ)

③ تاریخ بغداد خطیب بغدادی (۴۶۲ھ) ۴ جلدوں میں ہے۔

④ الاستیعاب ابن عبد البر مالکی (۴۶۲ھ)

⑤ تاریخ دمشق ابن عساکر (۵۶۱ھ) ۸ جلدوں میں ہے۔

ان کتابوں کی زیادہ حیثیت تاریخ کی ہے۔ گران میں بہت سے رجال حدیث کا ذکر مل جاتا ہے۔ اس کے بعد علم اسماء الرجال ایک مستقل فن کی حیثیت میں مرتب ہوا۔ اس باب میں حافظ عبد الغنی المقدسی (۶۰۰ھ) سرفہرست ہیں۔

① حافظ عبد الغنی المقدسی دمشق کے رہنے والے تھے اور منبلی المسک تھے۔ آپ نے الکمال فی اسماء الرجال لکھی اور انہی کے نقوش و خطوط پر آگے کام ہوتا رہا۔ انہوں نے ابتدائی اینٹیں چنیں۔

اے دارقطنی کی رائے ہے کہ اسماء الرجال میں یہی ایک کتاب کافی ہے۔ ذہبی نے بھی اسے بے مثل کہا ہے۔

اور آگے آنے والوں نے ان پر دیواریں کھڑی کیں۔

② آپ کے بعد حافظ جمال الدین ابوالحجاج یوسف بن عبدالرحمن المزنی (۷۴۲ھ) آئے۔ اور انہوں نے الکمال کو پھر سے بارہ جلدوں میں مرتب کیا اور اس کا نام تہذیب الکمال رکھا۔ آپ بھی دمشق کے رہنے والے تھے۔ لیکن مسکاً شافعی تھے۔ آپ نے اس میں اور اہل فن سے بھی معلومات جمع فرمائیں۔

③ پھر حافظ المزنی کے شاگرد جناب حافظ شمس الدین ذہبی (۸۴۸ھ) اٹھے اور انہوں نے تہذیب الکمال کو مختصر کر کے تہذیب التہذیب لکھی۔ اس کے علاوہ میزان الاعتدال اور سیر النبلاء اور تذکرۃ الحفاظ جیسی بلند پایہ کتابیں بھی لکھیں جو اپنے فن پر وقت کی لا جواب کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔

④ پھر شیخ الاسلام حافظ ابن حجر مستوفی نے تہذیب التہذیب کو اپنے انداز میں مختصر کیا۔ اور تہذیب التہذیب لکھی جو بارہ جلدوں میں ہے۔ پھر خود ہی اس کا خلاصہ تقریب التہذیب کے نام سے لکھا۔ اس کے علاوہ آپ نے لسان المیزان بھی لکھی جو چھ ضخیم جلدوں میں ہے۔ اور حیدر آباد دکن سے شائع ہوئی ہے۔

⑤ پھر شیخ الاسلام حضرت علامہ بدر الدین عینی (۸۵۵ھ) معانی الاخبار من رجال شرح معانی الآثار لکھی۔ اور طحاوی کے رجال جمع کیے۔ تفخیص کشف الاستار کے نام سے علامہ ہاشم سندھی نے لکھی ہے جو دیوبند سے شائع ہو چکی ہے۔

⑥ ان کے بعد حافظ صفی الدین اعجازی (۹۱۳ھ) نے خلاصہ تہذیب التہذیب الکمال لکھی۔ یہ کتاب مطبع کبر نے بولاق سے (۱۳۰۱ھ) میں شائع ہوئی۔

لے تہذیب التہذیب پر نظر ثانی کی بہت ضرورت ہے۔ پہلی دفعہ حیدر آباد سے شائع ہوئی تھی۔ افسوس کہ اس پر کسی نے تحقیقی کام نہیں کیا۔ بہت سے اغلاط اس میں پائے جاتے ہیں۔ یہ محدث جلیل مولانا محمد ایوب مظاہری نے تراجم الاخبار من رجال شرح معانی الآثار چار ضخیم جلدوں میں لکھ کر علمی دنیا پر بڑا احسان کیا ہے۔ علم اسماء الرجال کی یہ وہ خدمت ہے جس کی نظیر پاک و ہند میں اس عہد میں نہیں ملتی۔ مکتبہ اشاعت العلوم سہدن پور نے اسے شائع کیا ہے۔

ہمارے دور میں علمائے اہلسنت کے ہاں تحقیق رجال میں زیادہ تریسہی کتابیں رائج ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ اور کتابیں بھی ہیں، جو گو خاص اسماء الرجال کے فن پر نہیں لکھی گئیں، لیکن ان میں رجال حدیث کی بڑی تحقیقات مل جاتی ہیں۔ جیسے نصب الزاویہ حافظ جمال الدین الزلیعی (۲۴۲ھ)

شیعہ کی کتب رجال

جس طرح شیعہ کی کتب حدیث علیحدہ ہیں ان کی اسماء الرجال کی کتابیں بھی علیحدہ ہیں۔ شیعہ حضرات جب ہماری کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کے ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم معتبر ہیں بلکہ محض اس لیے کہ وہ اپنے مخالفین پر حجت تمام کر سکیں۔ یہ بر سبیل مناظرہ نہیں بر سبیل مجادلہ ہوتا ہے۔ جس میں تحقیق نہیں الزام خصم پیش نظر ہوتا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ شیعہ کی کتب حدیث اپنی ہیں۔ انہیں اصول اربعہ کہتے ہیں ان کے روایات بھی اپنے ہیں اور ان کی کتب رجال بھی علیحدہ ہیں۔ ان اصول اربعہ کا ذکر ہم انشاء اللہ شیعہ عظیم حدیث کے عنوان میں کریں گے۔ یہاں ان کی بعض کتب رجال کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اہل سنت کی کتب رجال کے ساتھ کچھ شیعہ کتب رجال کا بھی تعارف ہو جائے اور شیعہ طلباء ان سے استفادہ کر سکیں۔

① ابو عمرو کثیری (۲۴۰ھ کے قریب وفات پائی) ابن قریب (۲۶۹ھ) کا معاصر تھا رجال کثیری اس کی تالیف ہے۔ اور شیعہ کے ہاں بہت معتبر ہے۔

② علامہ نجاشی (۲۴۵ھ) نے رجال نجاشی لکھی۔ اس میں جابجا رجال کثیری کا ذکر بھی ملتا ہے معلوم ہوتا ہے نجاشی کے پاس قدام کی لکھی گئی کتب رجال موجود تھیں۔ متعدد مقامات پر اس قسم کی عبارات ملتی ہیں:-

ذکر اصحاب الرجال فی کتبہم (رجال کثیری ص ۸۸ ص ۱۶۵ ص ۲۲۳) ذکر ذلک اب العباس فی کتاب الرجال (نجاشی ص ۹۹) محمد بن الحسن بن علی کی بھی ایک کتاب الرجال کا پتہ ملتا ہے۔ (نجاشی ص ۲۴۷) ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ حمزہ بن قاسم نے امام باقر کے رجال لکھے تھے (رجال نجاشی ص ۱۸۰)۔

تمتہ المنتہی میں یہ کتاب ابن عقدہ (۳۲۲ھ) کی بتائی گئی ہے۔

- ③ رجال طوسی (۴۶۶۰) یہ محدثین جن طوسی تہذیب الاحکام اور الاستبصار کے مؤلف ہیں۔ ان کی ایک الفہرست بھی ہے۔ جو اسماء الرجال میں ہے۔ رجال طوسی اس کے علاوہ ہے۔
- ④ متاخرین میں محدثین علی استرآبادی رجالی کے نام سے معروف ہیں۔
- ⑤ علامہ با مقانی کی کتاب تنقیح المقال شیعہ اسماء الرجال کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔
- ⑥ جامع الرواة دو ضخیم جلدوں میں ہے

شیعہ مراتب رجال

- ① کل راوی ثقہ اور امامی ہوں تو حدیث فنی طور پر صحیح کہلانے لگی یہ شیعہ اصطلاح ہے
 - ② کل راوی لائق مدح ہوں اور امامی ہوں تو حدیث فنی طور پر حسن کہلانے لگی۔
 - ③ راوی کچھ ممدوح ہوں کچھ ثقہ۔ تو بھی حدیث فنی طور پر حسن ہی کہی جائے گی۔
 - ④ کل راوی ثقہ ہوں مگر امامی نہ ہوں تو حدیث قوی کہلانے لگی۔ صحیح نہیں۔
 - ⑤ کل راوی ثقات ہوں مگر بعض غیر امامی ہوں تو بھی حدیث قوی شمار ہوگی۔
 - ⑥ بعض راوی ممدوح ہوں اور امامی اور بعض ثقہ ہوں اور غیر امامی۔ تو بھی حدیث قوی ہوگی۔
- ان رجال میں راوی کا لائق مدح ہونا ایک مستقل صفت کے طور پر مذکور ہے۔ ثقہ کے الفاظ عام ہیں۔ امامی اور غیر امامی کا فرق بھی واضح ہے۔ امامی وہ لوگ ہیں جو آئمہ کی الٰہی امامت اور ان کی آسمانی بعثت کے قائل ہیں۔ شیعہ کے ہاں امامت نبوت کی طرح ایک آسمانی منصب ہے۔ ان کے ہاں امام بندگان خدا پر خدا کی حجت ہوتا ہے۔ جو اس نظر سے امامت کے قائل ہوں۔ وہ امامی کہلاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ سب کے سب ثقہ ہوں۔ ان میں ایسے بھی تھے جو آئمہ کے بہت گستاخ تھے بایں ہمہ وہ ان کے مرکزی راوی سمجھے جاتے تھے۔

جو راوی امامی نہ ہوں مگر آئمہ کے حضور بڑے باادب ہوں۔ انہیں امام معصوم نہ کہیں لیکن انہیں صلحاء اور اقلیدامیں سے جانتے ہوں اور ان کے پاس آتے جاتے ہوں اور ان سے روایت لیتے ہوں۔ یہ راوی ممدوح کہلاتے ہیں۔ اس سے مراد ان کا آئمہ کا نظریں لائق قبول ہونا ہے۔

ضبط الاسماء

اسماء الرجال میں ضبط اسماء ایک نہایت دقیق راہ ہے۔ محدثین نے اس فن پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور الاسماء و الکئی کی فہرستیں مرتب کی ہیں۔ اس راہ کی مشکلات اساتذہ فن کے سماع کے بغیر مشکل سے حل ہوتی ہیں۔ تاہم چند قواعد معروض ہیں، تاکہ طلبہ اس باب میں بھی کچھ جھانک سکیں۔ پہلے دور میں عربی نقطوں کے بغیر لکھی جاتی تھی ان کے صرف اشارات ہوتے تھے۔ اس جہت سے ضبط اسماء میں بہت مشکلات محسوس کی جاتی تھیں۔ اب نقطوں کی وجہ سے کچھ آسانی ہو گئی ہے۔ تاہم نمونہ کے طور پر چند قواعد بیان کئے جاتے ہیں۔ اس انداز میں اور اسماء بھی پوری طرح ضبط ہو سکتے ہیں ہم یہاں صرف پچیس ضبط اسماء ذکر کرتے ہیں:

۱۔ لفظ عیسیٰ —۔ کبھی عیسیٰ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس وقت اس کی نسبت عیش کی طرف ہوتی ہے۔ اگر یہ بصریوں کی سند میں آئے تو اُسے عیسیٰ پڑھا جائے کو فیہ کی سند میں آئے تو عیسیٰ بطور علم پڑھا جائے گا۔ شامیوں کی سند میں آئے تو لفظ عسیٰ ہوتا ہے۔ جہاں تصحیف لفظی ہو چکی ہو۔ وہاں ہر طرح پڑھا روا ہوگا، جیسے عیسیٰ بن عسیٰ الحباط دوسرا نام مسلم حباط ہے۔ اسے حنط بھی پڑھا گیا ہے، اور حباط پتے اور کانٹے بیچنے والا ہے، حنط گندم کا تاجر اور خیاط سینے والے کو کہتے ہیں۔ لکھنے میں یہ الفاظ متقارب ہیں۔

۲۔ لفظ سلام جہاں بھی آئے اُسے تشدید کے ساتھ سلام پڑھیں گے اس میں صرف پانچ استثناء ہیں۔ جہاں تخفیف لازم ہے:

- (۱) حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۲) محمد بن سلام بسکندی۔
- (۳) سلام بن محمد المقدسی (۴) عبدالوہاب بن سلام (مغربی) (۵) سلام بن ابی الحقیق

۳۔ عمارہ — ہمشہ پیش (ضمہ) سے پڑھیں البتہ ابی بن عمارہ میں عین زیر (کسرہ) سے پڑھیں۔

۴۔ کریمز کا نام آئے تو قبیلہ معلوم کرو۔ اگر غزاعی ہے تو کریمز (بالفتح) پڑھیں گے۔ بشمی ہے تو کریمز ضمہ کے ساتھ (بطور تصغیر) پڑھیں۔

۵۔ حزام کا لفظ ہو۔ اگر قریش میں سے ہو تو حزام پڑھا جائے گا۔ اگر انصاری ہے تو اسے حرام پڑھیں گے۔

۶۔ غسل میں عین زیر کسرہ کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ ہاں غسل زکوان میں عین اور عین زیر سے پڑھیں۔

۷۔ کبھی لفظ غنام اور غنام ایک جیسے لکھے ملتے ہیں۔ دونوں میں پہلا حرف مفتوح اور دوسرا مشدّد ہوگا۔ غنام بن علی عامر کوئی کا نام ہے۔

۸۔ اگر لفظ قمیر آئے تو یہ تصغیر سے پڑھا جائے گا۔ اگر قمیر کا لفظ کسی عورت کے لئے ہو تو اسے طویل کے وزن سے پڑھیں گے۔

۹۔ مسور نام مضرب کے وزن پر ہے۔ دو نام اس قاعدہ سے باہر ہیں۔

(۱) مسور بن یزید (صحابی) (۲) مسور بن عبد الملک

۱۰۔ براء بن عازب میں براء تخفیف سے ہے۔ تشدید سے نہیں۔ لفظ براء جہاں بھی ہو اسی طرح پڑھا جائے۔ سوائے دو جگہ کے۔ (۱) براء ابو العالیہ (۲) براء ابو العشری۔ یہاں دونوں جگہ تشدید سے پڑھیں گے۔

۱۱۔ جریر لکھنے میں جریر سے متشابہ ہوگا۔ کوفہ کے حریر بن عثمان رحبی اور حریر عبد اللہ بن حسین کے سوا یہ لفظ ”جریر“ ہم اور رام سے ہی پڑھا جائے گا۔

۱۲۔ حارثہ میں حا کی زبر اور راہ کی زیر ہے۔ جب نقطے نہ ہوں تو جاریہ بھی اس سے متشابہ ہوگا: (۱) جاریہ بن قدا (۲) یزید بن جاریہ (۳) اسید بن جاریہ (۴) علام بن جاریہ۔ انہیں حارثہ نہ پڑھا جائے گا۔

- ۱۳۔ حراش میں خضاد ہے۔ ربیع بن حراش میں حاء ہے۔
- ۱۴۔ خُصین جہاں بھی ہو تصغیر سے پڑھیں۔ سوائے ایک راوی عثمان نام کے لے ابو خُصین (بر وزن طویل) پڑھیں گے۔ خُصین بن منذر دوسرا راوی ہے جس کے نام میں حاء زبر سے ہے۔
- ۱۵۔ حازم سے خازم نام ملتا جلتا ہے۔ ابو معاویہ کے ساتھ یہ نام آئے تو خازم ہے۔ یہ امش کوئی کے شاگرد تھے۔
- ۱۶۔ حَبان پانچ مقامات پر حاء کی زبر اور باء کی تشدید سے ہے۔ (۱) حبان بن منقذ۔ (۲) یحییٰ بن حبان (۳) حبان واسع کا دادا حبان (۴) حبان بن ہلال۔ (۵) حبان واسع ————— تین جگہ حبان کسر سے پڑھیں: (۱) حبان بن موسیٰ۔ (۲) حبان بن عرفہ (۳) حبان عطبہ۔
- ۱۷۔ حبیب کو تین جگہ تصغیر سے پڑھیں: (۱) حبیب بن عدی (۲) حبیب عبد الرحمن۔ (۳) حبیب عبد اللہ۔
- ۱۸۔ حکیم دو جگہ تصغیر سے پڑھا گیا ہے: (۱) ازین بن حکیم (۲) حکیم بن عبد اللہ۔ اس کے سوائے جہاں پڑھیں حکیم بر وزن طویل پڑھیں گے۔
- ۱۹۔ زبید اور زبید بغیر نقطے کے لکھے جائیں تو ایک جیسے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ لفظ آئے تو تصغیر کے طور پر زبید پڑھا جائے گا۔ ہاں موطا امام مالک میں اُسے زید کی تصغیر کے طور پر زبید پڑھیں گے۔
- ۲۰۔ سلیم کو تصغیر کے ساتھ سلیم پڑھا جائے۔ لیکن سلیم بن حبان میں سلیم طویل کے وزن پر ہے۔ سلم میں لام ہمیشہ ساکن پڑھا جائے گا۔
- ۲۱۔ قاضی شریح کا نام کس نے نہ سنا ہو گا۔ یہ شین کی پیش کے ساتھ ہے اور تیسرا صرف حاء ہے لیکن تین ناموں میں حاء نہیں جیم ہے۔ سریج بن دینس، سریج بن نعان اور ابو سریج میں

۲۲۔ سلمان فارسی، سلمان بن عامر، عبدالرحمان بن سلمان، سلمان اعمر، سلمان ابو حازم
رجاء بن سلمان کے علاوہ یہ لفظ سلیمان ہے : حماد بن ابی سلیمان کوفہ کے مشہور استاذ

۲۳۔ سلمہ کا نام جہاں ہوگا۔ سین اور لام دونوں پر زبر آئے گی مگر عمر بن سلمہ جرعی میں لام
کے نیچے زیر پڑھیں گے۔ انصار کے قبیلہ بنو سلمہ میں بھی لام سین کے ساتھ ہوگا۔

۲۴۔ عبیدہ تصغیر کے وزن پر ہوگا مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد عبیدہ، عبیدہ بن حمید
عبیدہ بن سفیان اور عامر بن عبیدہ باہلی میں یہ تصغیر ساتھ نہ پڑھا جائیگا۔

۲۵۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے اہم گرامی سے کون واقف نہیں۔ اس میں عبادہ
عین کی پیش (صنم) کے ساتھ ہے۔ یہ لفظ جہاں بھی آئے گا۔ عین کی پیش اور باء

کی تخفیف سے آئے گا (تشدید سے نہیں) ہاں محمد بن عبادہ میں عین زبر کے ساتھ
پڑھی جائے گی۔ عبادہ اکیلا ہو تو عین کی زبر اور باء کی تشدید ہوگی۔ صرف قیس بن

عبادہ میں عین پیش کے ساتھ اور باء تخفیف سے ہے — عبیدہ جہاں ہوگا عین
کی زبر ہوگی اور باء ساکن ہوگی، البتہ عامر بن عبیدہ اور نخلہ بن عبیدہ میں عین امبارہ زبر تھا

۲۶۔ عقیل کا لفظ جہاں بھی ہو۔ طویل کے وزن میں پڑھا جائے۔ ہاں امام زہری کے شاگرد
عقیل بن خالد اور یحییٰ بن عقیل میں اُسے تصغیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ عقیل ایک

قبیلہ کا نام بھی ہے۔ ان تین کے سوا اُسے صفت مشبہ کے وزن پر پڑھا جائیگا۔

حافظ ابو احنیٰ ابراہیم بن عبداللہ النخعی اس فن کی شکلات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اولی الاشیاء بالانضبط اسماء الناس لانه شئ لا یخطئ القیاس ولا قبلہ شئ ولا بعدہ شئ یدل علیہ
تجسس ضبط کے اعتبار سے سب سے اہم لوگوں (راویوں) کے نام ہیں کیونکہ ایک ایسی چیز جس میں قیاس

کا کوئی دخل نہیں اور نہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہے جو اسی پر (نام پر) دلالت کر سکے۔
حافظ ذہبی کی تہذیب التہذیب کے مقدمہ میں امام علی المدینی (۲۳۴ھ) سے منقول ہے :-

الفقد فی معانی الحدیث نصف العلم ومعرفۃ الرجال نصف العلم

لہ المؤلف المختلف ص ۲ للمافظ عبد الغنی الازدی المہری (۹۰۶ھ) تہذیب التہذیب الکمال ص ۴

شیعہ اور علم حدیث

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اہل البعد

تدوین اسلام میں عامۃ المسلمین اس علمی زینہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہیں۔ جس کی بحث ہم تدوین حدیث میں کر آئے ہیں۔ شیعہ علماء اس علمی رسائی میں عامہ اہل اسلام کے ساتھ نہیں وہ اس پورے سلسلے پر اعتقاد نہیں کرتے اگر وہ کہیں ان کتابوں سے حوالہ پیش کرتے ہیں تو وہ محض الزامات ہیں۔ ان کا علم حدیث ایک متوازی سلسلہ ہے جو چوتھی صدی سے شروع ہوا ان کا پہلا مرکزی محدث ملا محمد بن یعقوب کلینی (۳۲۸ھ) ہے کلین بغداد کا ایک محلہ کا نام ہے علامہ کلینی نے شیعہ عقیدہ کے مطابق امام منظر محمد بن حسن المہدی کی غیبت صغریٰ کا دور پایا ہے اور حضرت امام نے اپنے پہلے نمونوں میں ان کی کتاب الکافی کی پوری تصدیق کی ہے۔ اس کا کات کا نام حضرت امام کی تصدیق ہذا کاف الشیعۃ سے ماخوذ ہے اس سے اس کتاب کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے اور اس کا لفظ لفظ شیعہ حضرت کے لئے مندرج جاتا ہے۔

بارہویں امام محمد بن حسن المہدی (۲۵۴ھ) میں پیدا ہوئے یہ سن عامۃ کے مرکزی محدث امام بخاری کا سال وفات ہے اس سے پتر چلتے ہیں کہ علماء اہل السنۃ والجماعہ تدوین حدیث میں شیعہ علماء سے بہت پہلے اپنے کمال کو پہنچ چکے تھے شیعہ علماء ہنوز اپنے آئمہ معصومین امام تقی محمد بن علی بن موسیٰ الجواد (۲۲۰ھ) امام تقی علی بن محمد الجاکن اثنا (۲۵۴ھ) سے فیضیاب ہو رہے تھے اور ان کی حدیثیں ابھی اطلاع میں تھیں کہ امام بخاری (۲۵۴ھ) اپنا شاہکار الجامع الصحیح المسند (صحیح بخاری) مکمل کر چکے تھے۔

علامہ کلینی (۳۲۸ھ) نے جب اپنی کتاب الکافی مکمل کی اس وقت اہل السنۃ والجماعہ کے امام حدیث امام ابو جعفر الطحاوی (۳۲۱ھ) ان کے ہم عصر تھے۔ علامہ کلینی کی ان کے برابر شہرت نہ تھی۔

۱۔ مزید دیکھئے منہجی المقال ص ۲۹۸ الصانی جلد ۱ ص ۴ مستدرک الوسائل جلد ۲ ص ۵۳۲

۲۔ روضت الجنات ص ۵۵۳ حاشیہ اصل کافی جلد ۱ ص ۲۵

کیونکہ انہیں ان کے خاص حالاتِ تلقیہ کے پردے میں رہنا پڑتا تھا۔ آئمہ اہل سنت کھلے بندوں اپنی ردایات کی جمع و تدوین اور شرح و تطبیق کے درپے تھے اور شیعہ کے ہاں اس قسم کی کھلی آزادی نہ تھی تاہم یہ صحیح ہے کہ اس دور میں اس کتاب (کافی کلینی) کے ذریعے اثنائشی شیعہ مذہب پہلی مرتبہ مرتب ہوا اور جو علماء بھی اس کتاب پر مطلع ہوئے۔ شیعہ مذہب اپنی مذہبی شکل میں اب ان کے سامنے بالکل واضح تھا۔ آئمہ اہل سنت ابوالحسن الاشعری (۳۲۴ھ) اور ابوالمنصور ماتریدی (۳۲۳ھ) اس دور میں اُسٹے اور انہوں نے عقائد اہل سنت کے گرد حفاظتی بند باندھے۔ یہ وہ دور تھا جب شیعہ مذہب پہلی مرتبہ مرتب ہو کر ایک علمی شکل میں عوام سامنے آیا۔

شیعہ کے اصول اربعہ

جس طرح اہل سنت والجماعت کے ہاں صحاح ستہ مرکزی کتب حدیث سمجھی جاتی ہیں۔ شیعہ کے ہاں اصول اربعہ ہیں جو تین محمد نامی محمد بن کی تالیفات ہیں یہ مؤلفین محمد بن ثلثہ دین محمد کے نام سے معروف ہیں۔ شیعہ علم حدیث کا انہی پیدار ہے۔ محمد بن ثلثہ کے دیگر اقران میں مؤلف ہنج البلاغہ شریف رضی (۴۰۴ھ) شیخ مفید (۴۱۳ھ) اور علم الہدیٰ سید مرتضیٰ (۴۳۶ھ) بھی معروف ہیں۔ اور ان حضرات کی تالیفات بھی اسی ہنج پر مرتب ہوئیں مگر یہ شیعہ علماء کے ہاں اصول اربعہ کے درجہ میں نہیں

اصول اربعہ کے ابتدائی ماخذ

یہ درست ہے کہ ان قدماہ شیعہ کے پاس بہت سے ابتدائی مسودے تھے جو مختلف لوگوں نے آئمہ کی مجالس سے مرتب کئے تھے اور ان کی نقل و املاء سے شیعہ مذہب انہی انداز ترتیب پایا ہوا تھا۔ ایسی تحریریں ان کے پاس چار سو کے قریب باقی جاتی ہیں جن سے یہ

استقرار الامامية على اربعائة مصنف ستوها اصولاً

الکافی میں زراره کے ایک پوتا شاگرد موسیٰ بن حکیم کی کتاب کا بھی یہ قلم ہے ۱۲

۱۔ آٹھویں امام رضا کی تحریرات کے لئے دیکھئے اصول کافی جلد ۱ صفحہ ۹۶۔ دوسرے ائمہ کی تحریرات کا پتہ اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۳۲۷، صفحہ ۵۳۴، فروع کافی جلد ۳ صفحہ ۲۸۲، جلد ۴ صفحہ ۵۳۴، جلد ۵ صفحہ ۱۶۳، صفحہ ۱۲۸، ۱۳۸، ۱۶۹، ۲۳۱، ۲۳۱ سے ملتا ہے۔ حضرت علیؑ کا تحریر کردہ مسودہ کتاب علی کے نام سے جگہ جگہ ملتا ہے۔ دیکھئے اصول کافی جلد ۱ صفحہ ۵۱، ۵۵، ۶۴، ۲۴۲، ۲۰۷، جلد ۲ صفحہ ۱۳۴، ۲۸۷، ۲۵۹، ۲۸۲، ۶۶۶، فروع کافی جلد ۳ صفحہ ۹، ۳۱، ۱۵۵، ۱۳۹، ۵۵، ۵۳۹، ۵۳۹، جلد ۴ صفحہ ۱۳۶، ۱۴۹، ۵۷۱، چھٹی ساتویں جلد میں اس کتاب کے بہت حوالے ملتے ہیں جلد ۸، ۱۳۱، ۲۹۵، ۱۴۳، ۲۳۳ میں بھی اس کتاب کا حوالہ ملتا ہے۔ معانی الاخبار کے پہلے قسم پر بھی کتاب علی کا ذکر ہے استبصار جلد ۴ صفحہ ۲۸۹ پر بھی دیکھئے یہ کتاب مذکور ہے۔

۲۔ فروغ کافی جلد، صف ۳۱۱ سے فروغ کافی جلد، صف ۳۲۰ تک جلد، صف ۶۲۴ تا ۳۲۷ صف درجہ
کافی جلد، صف ۵۲ سے فروغ کافی جلد، صف ۲۲۸ سے جلد، صف ۲۳۸ سے رجال کشی
صف ۹ و ۱۰ فروغ کافی جلد، صف ۳۸۱ تا ۴۲۱ تک دیکھئے اصول کافی ۲ صف ۲۸۲ کے رجال
ماضیان جلد ۳ صف ۱۸ علامہ تفتی مجلسی بھی شرح الفقیہ جلد ۵ ص ۵۹۱ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تک فروغ
کافی صف ۹ جلد

علامہ کلینی کی ابوبصیر سے ملاقات نہیں ہوئی مگر وہ ان سے روایت لیتے ہیں یہ سب ابوبصیر کی تحریرات کیا معلوم ہوتا ہے۔ شیخ مفید اور شیخ صدوق کلینی سے روایت کرتے ہیں۔ حالانکہ دونوں کی کلینی سے ملاقات ثابت نہیں۔ شیعہ علماء ایسے تمام مباحث میں ان مسودوں پر چھروس کرتے ہیں۔ جو ان کے ہاں اصول سمجھے جاتے تھے۔ امام باقر کتابیں سے روایت کرنا جائز بتاتے تھے۔
ان الکلینی روئی عن ابی بصیر مع انه لم یلاقه والشیخ والصدوق
رویا عن الکلینی مع انهما لم یلاقاه وامثال هذا کثیر فہم
یروون عن الاصول المتی لہم

ترجمہ :- کلینی نے ابوبصیر سے احادیث روایت کی ہیں حالانکہ اس کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی اسی طرح شیخ صدوق نے کلینی سے احادیث روایت کی ہیں اور ان کی کلینی سے ملاقات ثابت نہیں اور اس جیسی اور بھی مثالیں ہیں۔ سو یہ لوگ (اصل محدث سے نہیں) ان کتابیں سے روایت کرتے ہیں جو ان کے پاس اسل کے درج میں تھیں۔

اصول اربعہ ورن کے شرح

۱۔ الکافی۔ یہ کتاب کافی کلینی کے نام سے موسوم ہے پہلی دو جلدیں اصول کافی کی ہیں اگلی جلدیں فروع کافی اور آٹھویں جلد روضہ کافی کے نام سے موسوم ہے۔ الکافی کی مختلف شرح لکھی گئیں۔ فارسی شروح میں ملاخیل قزوینی (۱۰۸۹ھ) کی شرح جامع ہے۔ عربی شرح میں مراۃ العقول فی شرح اخبار الرسول۔ ملا باقر مجلسی (۱۱۱۰ھ) کی مفصل شرح ہے۔
شیخ مفید (۴۱۳ھ) اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں :-
ہو من اجل کتب الشیعہ و اکثرها فائده

ملائف کاشانی لکھتے ہیں :-

اشرفها و اوثقها و اتمها و اجمعها لاشتماله علی الاصول من بینہا و مخلوہ من الفضول و شیعہا

ترجمہ:- ان تمام کتب میں یہ اشرف ہے اولیٰ ہے کامل ہے اور جامع ہے سب اصول کو مشتمل ہے اور ہر زائد اور غیب سے خالی ہے۔

۲۔ **من لا یحضرہ الفقیہ** علامہ محمد بن بابویہ القمی (۵۳۸۱ھ) کی تالیف ہے۔ دو ضخیم

جلدوں میں ہے دونوں جلدیں یکجا مجلد ملتی ہیں۔ مؤلف کے ہم عصر علمائے اہل سنت والجماعت میں حافظ ابو اسحاق اصبہانی (۵۳۶۹ھ) اور علامہ خطابی (۵۳۸۸ھ) مشہور محدث گزے ہیں۔

اس کی مشہور ترین فارسی شرح ملا محمد تقی مجلسی (۱۰۷۰ھ) نے کی ہے جو شرح الفقیہ کے نام سے موسوم ہے اور ضخیم جلدوں میں ہے۔ اسے لوا مع صاحبقرانی بھی کہتے ہیں۔

۳۔ **تہذیب الاحکام** ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی (۴۶۰ھ) کی تالیف ہے۔ ایران کی قدیم طبع،

بڑی قیظ کے دو ضخیم جلدوں میں ہے احادیث احکام کا بڑا شیعہ ذخیرہ ہے مؤلف کے ہم عصر شیخین میں حافظ ابو بکر البیہقی (۴۵۸ھ) علامہ ابن البرکلی (۴۶۳ھ) خطیب بغدادی (۴۶۳ھ) مشہور

شخصیتیں ہیں۔ ابن حزم (۴۵۷ھ) بھی اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ تہذیب کی سند سے علمائے شیعہ نے کئی جگہ کافی کی سند کی بھی تصحیح کی ہے اس سے ان کے ہاں اس کتاب کی عظمت کا اندازہ

ہوتا ہے۔ اس کی احادیث ساڑھے تیرہ ہزار کے قریب ہیں۔ قاضی نور اللہ شوستری (۱۰۱۹ھ) نے تہذیب الاحکام کے نام سے اس کی شرح لکھی ہے۔ علامہ تقی مجلسی (۱۰۷۰ھ) نے احیاء الاحادیث

کے نام سے اور ملا محمد مجلسی نے ملاذ الاخبار کے نام سے اس کی شروح لکھی ہیں۔

۴۔ **الاستبصار فیما اختلف من الاخبار** ابو جعفر محمد بن حسن طوسی کی تالیف

ہے۔ مؤلف نے روایات متعارضہ کو جمع کیا ہے۔ اودان میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تین جلدوں میں ہے پہلی دو جلدیں عبادات پر ہیں۔ تیسری میں دیگر معاملات اور عقود و احکام ہیں۔

شیعہ اقوام حدیث

جس طرح شیعہ علم حدیث اہل سنت علم حدیث کے مقابل بالکل ایک متوازی راہ ہے

ان کی اصطلاحات بھی عامۃ المحدثین سے مختلف ہیں۔

ان کے ہاں فائدہ البع کے تحت احادیث کی یہ قسمیں بتائی گئی ہیں۔

تمام راوی ثقہ ہوں اور عقیدہ امامت رکھتے ہوں۔ ان کی حدیث صحیح شمار ہوگی۔ راوی امامی ہوں مگر ثقہ نہ ہوں۔ ہاں ممدوح ہوں تو ان کی روایت حدیث حسن سمجھی جائے گی۔ بعض روایت ثقہ ہوں اور بعض ممدوح تو بھی حدیث حسن ہے گی۔ ہاں راوی سب کے سب ثقہ ہوں۔ مگر عقیدہ امامت نہ رکھتے ہوں تو ان کی حدیث قوی شمار ہوگی۔ بعض راوی امامی ہوں اور بعض غیر امامی مگر ہوں سب کے سب ثقہ تو بھی حدیث قوی سمجھی جائے گی۔ کسی حدیث کے بعض راوی ممدوح ہوں اور امامی ہوں اور بعض دوسرے راوی ثقہ ہوں۔ مگر غیر امامی ہوں تو بھی حدیث قوی ٹھہرے گی۔ ضعیف راویوں کی روایت البتہ ضعیف ہوگی۔ حدیث ضعیف کی مثال الکافی جلد ۲ صفحہ ۱۰۵ میں دیکھئے۔ داؤد الرقی اور یعقوب بن سالم میں ضعف الکافی جلد ۲ صفحہ ۶۲ پر دیکھیں۔ عباد بن صہیب اور سکنی میں سند کا ضعف الکافی ۲ صفحہ ۶۶ کے حواشی میں ملاحظہ فرمائیں۔

اہل سنت کے ہاں کسی راوی کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ وہ عمداً غلط بیانی کرتا ہے تو اس کی روایت قابل اعتماد نہیں رہتی۔ لیکن شیعہ کے ہاں اس سے روایت مسترد نہیں ہوتی۔ کیونکہ ممکن ہے وہ تقیہ کے تحت ایسا کر رہا ہو۔ اور تقیہ ان کے ہاں ہر بات میں ہو سکتا ہے۔ اس صورت حال میں ان کے علماء زیادہ تر گروہی اعتماد پر فیصلہ کرتے ہیں۔

ائمہ شیعہ کے ہاں اٹھنے بیٹھنے والے سب کے سب امامی نہ تھے وہ حضرات انہیں علماء، نیکو کار اور صلحاء امت سمجھ کر ان کی مجلسوں میں آتے اور ان سے مستفید ہوتے تھے ان حضرات کا عقیدہ ان بزرگوں کے بارے میں وہی تھا جو آج کے اہل سنت کا ہے یہ لوگ اسی نظریہ سے ان کی مجالس میں حاضری دیتے تھے ائمہ حضرات بھی انہیں مؤمن سمجھتے تھے۔ اور ان کی عدالت کے معترف رہتے تھے۔ ملا محمد باقر مجلسی (۱۱۱۰ھ) لکھتے ہیں۔

”جمعہ از راویان کہ در اعصار ائمہ بودہ انداز شیعیان اعتماد بعصمت ایشان نہاشتہ اند بلکہ ایشان را از علمائے نیکو کار میدانستہ اند چنانچہ از رجال کشی ظاہرے شود ومع ذلک ائمہ حکم بایمان بلکہ بعدالت ایشان رائے کردہ اند“ لہ

ترجمہ :- بہت سے شیعہ راویان حدیث جو ائمہ کے ہم عصر ہوئے ان کے معصوم ہونے کا عقیدہ نہ رکھتے تھے اس کی بجائے وہ انہیں علمائے نیکو کاری میں سے جانتے تھے۔ رجال کشی سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اس کے باوجود ائمہ کرام انہیں مومن سمجھتے تھے اور انہیں عادل راوی جانتے رہے ہیں۔

الحاصل شیعہ کتب حدیث میں وہ روادے شمار ہیں جو امامی نہ تھے۔ ائمہ کا عام طریقہ بھی یہی رہا کہ قبول روایت کے لئے راویوں میں امامی ہونے کی شرط نہ رکھی جائے۔ آج شیعہ علماء جن کتابوں پر اعتماد رکھتے ہیں وہ سب ملے جلے راویوں کا مجموعہ ہیں۔ اصل کافی تو اس لئے ہر جرح سے نکل گئی کہ اسے امام منتظر محمد بن حسن امام مہدی نے پسند فرمایا اور باقی تین کتابیں اس لئے اصول ٹھہریں کہ ان پر اثنا عشری شیعوں کے معتمد اور مسلم علماء نے اظہار اعتماد کیا یہ صحیح ہے۔ کہ ان میں بعض ایسی روایات بھی ہیں جو تفسیر پر مبنی ہیں لیکن تفسیر سے یکسر علیحدہ ہو کر بھی توسیع مذہب کا کوئی خاکہ طے نہیں کیا جاسکتا۔

متاخرین شیعہ پر اس سلسلہ میں بہت شکلات آئیں۔ ان روایات کی جانچ پڑتال میں انہیں بہت مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ تفسیر کی روایات کو دوسری روایات سے نکھارنا کچھ کم مشکل راہ نہ تھی ان کے بعض متاخرین نے اپنے علم حدیث پر قلم اٹھایا اور محنت شاکہ کی۔ ان میں محمد بن علی موسوی صاحب المدارک (۱۰۰۹ھ) زین الدین بحرانی (۱۰۶۲ھ) محمد بن علی استربادی رجالی (۱۰۲۸ھ) شہید ثانی زین الدین عاملی (۱۰۳۲ھ) میر محمد باقر داماد (۱۰۴۱ھ) قاضی نور اللہ ثوثری (۱۰۱۹ھ) ملا فیض صاحب الوافی (۱۰۹۱ھ) ملا تقی مجلسی (۱۰۷۰ھ) ملا باقر مجلسی (۱۱۱۰ھ) ملا حسن کاشانی (۱۱۱۲ھ) نعمت اللہ المجرائری (۱۱۱۳ھ) اور محمد باقر خراسانی صاحب رد ضلالت البجعات اور مرزا حسین نوری صاحب مستدرک الوسائل بہت ممتاز ہیں۔

صحاح ستہ اور اصول اربعہ میں فرق و روایت

جس طرح اہل السنۃ و الجماعہ کی صحاح ستہ اپنے مؤلفین سے تو اتر کے ساتھ مقبول ہیں ان سے لے کر اب تک ہزاروں راوی انہیں نقل کرتے آئے ہیں شیعہ اصول اربعہ اس

شہرت و تواتر سے اپنے مؤلفین سے آگے نہ نکل سکیں شیعہ علماء کو تقیہ کی کھنّ منزلوں سے گزرنا ہوتا تھا۔ اور بسا اوقات اپنے کو بھی چھپانا پڑتا تھا ان حالات میں ان کتابوں کا درس اس انداز سے نہ چلا سکا جس طرح صحاح ستہ کا دورہ حدیث چلا اور اب تک چل رہا ہے ہاں اس میں شبہ نہیں کہ شیعہ علماء نے اپنے خاص حلقوں میں ان کتابوں کی نقل و اطلاق برابر جاری رکھی۔ حلقہ خاصہ کا انہیں برابر اعتماد حاصل رہا۔ لیکن ظاہر ہے کہ انہیں اس قسم کا تواتر و یقین میسر نہ آسکتا تھا۔ جو تلبس تقیہ کے بغیر کسی قوم کو حاصل ہو سکتا ہے یہاں تک کہ ان کے ائمہ بھی اپنے گرد ایسا ماحول نہ بنا سکے۔ جو صرف امامی تلامذہ کا ہو۔ بلکہ ان کے گرد جمع ہونے والے شیعہ بھی سب کے سب امامی نہ ہوتے تھے۔

ان حالات میں دافعی ہے کہ شیعہ مذہب میں حدیث قواعد و کتب کے گرد نہیں اپنی خاص شخصیات کے گرد گھومتی ہے ان کے ہاں علماء اور مجتہدین قواعد و کتب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ پھر ان کے ہاں کسی ذرت شدہ کی تقلید بھی تو نہیں۔ جس پر گذشتہ فتووں کی ان پر کوئی ذمہ داری آئے۔ ہر زندہ مجتہد نئے متقلدین کا سردار ہوتا ہے اور اسی پر ان کے سارے دین و مذہب کا مدار — شیعہ طلبہ کی راہنمائی کے لئے ہم نے اُن کے گھر کا خاکہ پیش کیا ہے۔ زندہ علماء میں اتفاق رہے تو انہیں کتابوں سے زیادہ اہمیت دی جاسکتی ہے لیکن اگر یہ اختلاف راہ پایا جائے اور علماء مختلف فرقوں میں بٹ جائیں تو پھر صرف کتابیں فیصلہ کن رول ادا کر سکتی ہیں۔ پہلے دوس زمانے کی نسبت خیر کے تھے۔ اس زمانے میں زبانی اعتماد پر بہت کام کیا جاسکتا تھا، لیکن اس زمانے میں جو شر و فساد اور طمع و اغراض کا دور ہے اور ظاہر ہے کہ کئی علماء بھی اس مشغول سو اگر کسی قوم کو زندہ علماء کے سپرد کر دیا جائے اور انہیں ان کی تقلید کا پابند کیا جائے اور پھلوں کی پیروی اذا مات المصطفى مات الفتوى کی نذر کر دی جائے تو پھر قوم نہایت قابلِ رحم ہوگی۔ پھر ایسے دور میں جب ان کے موجودہ مسائل کا تواتر اپنے قدمائے ٹوٹ چکا ہو جیسا کہ ملا تقی مجلسی کی رائے ہے تو پھر یہ منزل قوم کے لئے کس قدر اذیت ناک ہو سکتی ہے یہ آپ سوچیں اور پھر اس کے سوا چارہ کار نہیں کہ سب مل کر حضرات امام مہدی کا انتظار کریں۔

اسلوب حدیث

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد !

حدیث کے طلبہ کے لئے یہ جانتا بھی ضروری ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلوب بیان کیا تھا۔ قرآن کریم کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا انداز بیان حکیمانہ اور لہجہ سخن بہت نرم تھا۔ قرآن کریم میں ہے کہ آپ قرآن کریم سننے اور صحابہ کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ معلم حکمت بھی ہیں۔ آپ نے امت میں اخلاق و حکمت کے پھول پھٹنے۔ اپنے آپ کو معلم اخلاق بتلایا۔ قرآن کریم نے آپ کے وصف و تعلیم الکتب والحدیث کی بھی خبر دی ہے اور آپ کا لہجہ سخن یہ بتایا **فمما رحمة من الله انك لتعلمهم ولو كنت ظفأ غليظ القلب لانفضوا من حولك**

(ترجمہ) : سو یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ ان کے سامنے نرم دل رہے۔ اور اگر آپ

ہوتے سخت دل تند خو تو یہ آپ کے پاس سے متفرق ہو جاتے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

انزلوا الناس منازلهم۔

(ترجمہ) : لوگوں کے سامنے اس طرح اترو جس درجہ کے وہ ہوں۔

آپ اُمت کے لئے شفقت مجسم تھے۔ بات نہایت آسان کرتے۔ مثالیں دے دے

کہ بات واضح کرتے اور لمبے دلوں میں اتارتے۔ ایسی بات جس سے مغالطہ پیدا ہو، اس

سے منع فرماتے۔ ایک بات پر لمبی تقریر نہ فرماتے۔ جو بات فرماتے پختہ اور محکم ہوتی۔ ہاں یہ

بات ضرور ہے کہ جب کسی امر الہی کا بیان ہوتا تو اللہ رب العزت کے اجلال میں آپ کے چہرہ

انور پر کبھی کچھ آثار جلال آجالتے۔ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان ہو کر خالق کی طرف جھکنے کا ایک پیرایہ تھا۔

یہ بات آپ پہلے جان چکے ہیں کہ حدیث کا سرچشمہ بھی وحی خداوندی ہے۔ الفاظ خدا کی

طرف سے مقرر ہوں تو یہ وحی قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوں تو یہ حدیث ہے۔ سو حدیث معنی "شانِ اعجاز رکھتی ہے اور اسے کسی پہلو سے غلط ثابت نہیں کیا جاسکتا لفظاً یہ معجز نہیں تاکہ قرآن کریم کی شانِ اعجاز واضح رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کے مقابل مشرکین سے نظیر مانگی اپنے الفاظ کو آپ نے کبھی بے مثل نہ ٹھہرایا نہ کبھی یہ دعویٰ کیا کہ یہ حدِ اعجاز کو چھو رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جو اجماع الکلم سے فوارے گئے اور انسانی کلام فصاحت اور بلاغت کی جس بلندی تک جاسکتا ہے آپ اس میں بات کہتے تھے اور اس پہلو سے آپ کی بات بہت جامع ہوتی تھی۔

اسلوب بیان حالات کے آئینہ میں | انسان کی زندگی طرح طرح کے حالات سے گزرتی ہے۔ کہیں انسان غموں میں گھرا ہوتا اور کہیں خوشی کی لہروں میں گھومتا ہے۔ یعنی غم کے وقت اس سے خوشی کی بات نہیں نکلتی اور عین خوشی میں اس کے الفاظ کبھی غم آلود نہیں ہوتے۔ اس کا اسلوب گفتگو اس کے حالات کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے اور اس کے خیالات کا مظہر ہوتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تو اس کا اسلوب بیان اپنا ہوتا تھا۔ یہ کلام معجز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات خوشی یا غمی سے گزرتے اور آپ کا لہجہ سخن انکے مطابق ہوتا۔ آپ کے الفاظ میں آپ کے حالات کی بھلک ہوتی، پھر کبھی اچانک قرآن کریم کا نزول ہوتا جس کا پیرایہ آپ کے حالات سے بالکل مختلف ہوتا۔ سننے والوں کو اس کے کلام الہی ہونے کا اور یقین ہوتا کہ اگر یہ واقعی آپ کا اپنا بنایا کلام تھا تو آپ کے خوشی یا غمی کے حالات اس میں کیوں نہیں بھٹکتے۔ انہیں اسلوب حدیث اور اسلوب قرآن میں واضح فرق محسوس ہوتا تھا اور انہیں جب ایک ہی شخصیت سے دو مختلف اسلوب ملنے تو یہ وہ سچائی ہے جو مخالف سے بھی اپنا لوہا منوائے بغیر نہ رہی اور وہ بے اختیار کہنے لگتے، ہو سکتا ہے یہ کسی جن کا کلام ہو، جو آپ کے کلام سے بالکل علیحدہ اسلوب رکھتا ہے۔ وہ اپنے پہلے موقف

پر کہ یہ کلام آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ قائم نہ رہتے۔ یہ اسی لئے ہوتا کہ آپ کا اپنا اسلوب بیان قرآن پاک کے اسلوب سے مختلف ہوتا تھا۔

آپ اپنی بات کہتے بعض دفعہ اسے تین تین بار دہراتے۔ حدیث میں یہ تحریر بظاہر خلاف فصاحت نظر آتا ہے لیکن جب حالات سامع پر نظر کی جائے تو آپ کا یہ کلام بلاغت پر پورا اترتا تھا اور مقتضائے حال کے بالکل مطابق ہوتا تھا۔

آپ غرائب الفاظ سے پرہیز فرماتے، لیکن عرب اسالیب کبھی خود ان کا تقاضا کرتے ہیں۔ سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات غرائب کا استعمال کرتے تھے۔ ان میں کچھ پیچیدگی تو ہوتی تھی، لیکن مناظرہ دہی نہیں۔ حدیث ام زرع کے بعض پیچیدہ الفاظ اسی قبیل سے ہیں اور یہ زبان کی دقیق راہوں سے گزرنا ہے۔ دقائق پر قابو پانا کسی جہت سے محل فصاحت نہیں ہیں۔ علامتے حدیث کے ہاں غریب الحدیث ایک مستقل موضوع کلام ہے جس پر انشاء اللہ آئندہ کبھی گفتگو ہوگی۔ آج کی مجلس میں حدیث کے ان میراؤں پر نظر کریں جنہیں آپ نے کمال شان جامعیت اور کبھی عجیب و غریب مثالوں سے واضح فرمایا اور بات دلوں میں اتاری۔ کبھی آپ نے اپنے ادبی ذوق میں قافیہ دار الفاظ بھی کہے اور اسے بھی آپ کے اسلوب بیان میں ایک اہم درجہ حاصل ہے۔ ہم پہلے احادیث سے آپ کے اسلوب بیان کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پھر آپ کی اپنی بیان کردہ مثالوں کا ذکر ہوگا۔ اس دوسرے حصے کو امثال اللہ کے مستقل عنوان سے بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔ گویہ میرا یہ بیان بھی اسلوب حدیث کا ایک نمونہ۔

اسلوب جامعیت

دیانت کے تین محال ہیں :

۱۔ دیانت HONESTY اور نفاق HYPOCRACY مقابلے کے الفاظ ہیں۔

(۱) زبان یہ دیانت پر ہو تو اس سے سچ بھلتا جھوٹ نہیں۔ (۲) نیت دیانت پر ہو

تو انسان آئندہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ دل میں اس کے خلاف ہو۔

۳۔ آپ نے فرمایا: لا یدخل الجنة الجواظ الجوظی۔ والجواظ الغلیظ اللفظ۔ (رواہ ابوداؤد)

(۳) عمل دیانت پر ہو تو انسان کسی کی امانت اور اس کے حق میں خیانت نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ نفاق کے موضوع بھی تین ہی ہونگے زبان امانت اور عمل۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اوتمن خان (بخاری رحمہ اللہ) منافق کے تین نشان ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وعدہ کرے تو لٹ کرے (پہلے سے نیت ہو کہ پورا نہ کر دنگا) اور جب اُسکے پاس کسی کی امانت (یا حق) ہو تو وہ خیانت کرے۔ جس شخص میں ان میں سے کوئی عیب ہو۔ اس میں یہ علامت نفاق ہے اور جس میں یہ سب صفات پائی جائیں اس کے پکا منافق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں لائے ہیں۔ کتاب الادب میں نہیں۔

اس حدیث نے کس طرح نفاق کے مضامین کا احاطہ کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے اس جامعیت سے بات کرنا آپ کو کلام رسالت میں ہی ملے گا یہی اسلوب حدیث ہے۔

۲۔ انسان خواہشات کا پتلا ہے۔ اپنی چیز دوسروں سے سمیٹ کر رکھتا ہے اپنے خیال رائے کو پختہ سمجھتا ہے۔ خواہش نفسانی (ہوئی) اپنے کو سمیٹ کر رکھنا (بخل) اور ہر بات میں اپنی رائے دینا ہے۔ یہ انسان کی فطرت تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روک اور قدغن نہیں لگائی، یہ نہ فرمایا کہ اس میں خواہش نہ اُبھرے۔ جذ بہ بخل نہ اُبھرے اور وہ ہر بات میں اپنی رائے قائم نہ کرے۔ آپ نے فطری تقاضوں پر زنجیریں نہیں لگائیں۔ فرمایا:

اما المملکات فھوی متبع و شح مطاع و اعجاب المرء بنفسہ (مشکوۃ ۴/۳۳۴)

ترجمہ: انسان کو ہلاک کرنے والی چیزیں تین ہیں۔ خواہش جب اس کی پیڑی کی جائے۔ بخل جب انسان اس پر عمل کرے اور رائے جب انسان اسی کو اچھا سمجھے۔ غور کیجئے، بیکر ہوئی پر نہیں اسکی اتباع پر ہے۔ بخل پر نہیں۔ اس کی پیروی پر ہے رائے پر نہیں اس کے اعجاب پر ہے۔ اتنا محتاط اور جامع کلام صاحب جوامع الکلم کے سوا اور کس کا ہو سکتا ہے۔ یہ مملکات کا بیان تھا۔ اب منجیات کو بھی دیکھ لیجئے:

انسانی زندگی دو حصوں میں منقسم ہے۔ پرائیوٹ زندگی اور پبلک زندگی۔ پھر ہر شخص کی زندگی پر دو حالتیں ضرور آتی ہیں۔ کبھی رضامندی، کبھی غصہ اور پھر کبھی آسودگی اور پھر کثرت محتاجی۔ زندگی کا کوئی حصہ ہو۔ پرائیویٹ یا پبلک، اللہ کا ڈاڑھہر حال میں ہونا چاہیے اور پھر رضامندی پر یا غصہ۔ بات ہمیشہ حق ہونی چاہیے۔ اور حالت آسودہ ہو یا احتیاج کی میانہ روی ہر حال میں بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اما المنجيات ففقوى الله في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر۔ (رواہ البیہقی)

ترجمہ: منجیات (نجات دلانے والی اشیاء) باطن اور ظاہر میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ خوشی اور سختی ہر حال میں سچ بات کہنا ہے اور دولت مندی ہو یا محتاجی ہر حال میں میانہ روی اختیار کرنا ہے۔

۳۔ ادبی ملاحظت کا اسلوب: آپ نے فرمایا:

كلمتان حبيتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ (صحیح بخاری ۱۱۲۹)

اسماء بنت عیس کہتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال وبئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الاعلى وبئس العبد عبد سما ولما ونسي المقابر والبلى وبئس العبد عبد عتا وطغى ونسي المبستد والمنتهمى يغفل الدنيا بالدين وبئس العبد عبد يغفل الدين بالشبهات وبئس العبد عبد طمع يقوده بئس العبد عبد هوى يضلّه وبئس العبد عبد رغب يذله۔ (رواہ الترمذی)

(ترجمہ) بڑا بندہ وہ ہے جو اپنے خیال میں لگا رہے اور اپنے کو بڑا سمجھے اور اللہ تعالیٰ برتر وہ بلا کو بھول جائے۔ اور بڑا بندہ وہ ہے جو سختی کرے اور حد سے نکلے اور جبار اعلیٰ کو بھول جائے کہ کوئی اس پر بھی سختی کرے نہ لایا ہے۔ اور بڑا بندہ وہ ہے جو اطاعت الہی سے غافل ہو اور لایعنی میں مشغول ہو اور بھول جائے قبروں کو اور کفن کے پرانا ہونے کو۔ اور بڑا بندہ وہ ہے جو تبرک کرے اور سرکش ہو اور اپنے اول اور آخر کو بھول جائے۔ اور بڑا بندہ وہ ہے جو دین کو دنیا کے ذریعہ طلب کرے۔ اور بڑا بندہ وہ ہے جو دین کو شہادت کے ساتھ طلب کرے۔ اور بڑا بندہ وہ ہے جسکو لالچ چلاتا رہے۔ اور بڑا بندہ وہ ہے جسے خواہشات نے رستے سے بھلا رکھا ہو۔ اور بڑا بندہ وہ ہے جسکو اس کی بغیث (خواہشات) ذلیل کراتی ہیں۔ اور کما قالہ

آپ نے اس حدیث میں بڑے لوگوں کے فو عنوان ذکر فرمائے، فوسب سے بڑا عدد ہے۔ ان عنوانوں میں سے ہر ایک ادبی پارہ ہے اور ہدایت ربانی کا ایک اُچھلتا فوارہ ہے۔ حدیث کا یہ ادبی اسلوب معاشرے کے ہر پہلو کو چھو رہا ہے۔ احکام کی احادیث میں بات کی وضاحت آپ کے پیش نظر ہوتی ہے لیکن نصائح کے موقع پر بات کی صحت کے علاوہ آپ کی قوت تاثیر بھی اسلوب میں لپٹی ہوتی ہے۔

۴۔ مثال دیگر بات کو واضح کرنا اور شرعی امور کے کوئی فلسفے سلنے لے آنا۔ یہ آپ کا نمایاں پیرایہ ہدایت تھا۔ عرب کے اُسیوں میں اس خاص پہنچ پر کام کرنے کی بہت ضرورت تھی۔ آپ نے دقیق فلسفیانہ کلام کی بجائے عام اور فطری پیرایہ بیان اختیار فرمایا آپ کی زیادہ تو ہر اس پر ہوتی تھی کہ حق کس طرح حق تعالیٰ کے بندوں میں اتر آئے اور ان کے دل و دماغ اسلام کی اس فطری روشنی سے منور ہو جائیں۔ اسلوب حدیث کے اس دائرہ کو ہم امثال الحدیث کے عنوان سے پیش کرتے ہیں۔ یہ دراصل اسلوب حدیث کا ہی ایک پیرایہ ہے۔

امثال الحدیث

الحمد لله وسلاماً على عباده الذين اصطفى أما بعد :-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الہی ہدایت کے مختلف پہلوؤں کو کبھی مثالوں سے بھی واضح فرمایا۔ مثال سے بات ذہن میں پوری طرح جم جاتی ہے اور آسان ہو جاتی ہے۔ مثال اور مثلاً میں ہر جہت سے مطابقت نہیں ہوتی جس غرض سے مثال دی جائے صرف اس جہت سے مطابقت کافی سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم میں بہت سے مضامین مثالوں سے واضح فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے :-

والله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم

ترجمہ۔ اللہ کی مثال سب سے اوپر ہے اور وہ ہے زبردست، حکمت والا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی علمی اور ادبی راہ پر چلے۔ بہت سے مقامات پر آپ نے اپنی بات مثالوں سے واضح فرمائی۔ سلیم بن عامرؓ تابعی کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ وَادْنَيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَادْنَيْتُ الْحِكْمَةَ وَضُوبَ لِي مِنَ الْأَمْثَالِ مِثْلَ الْقُرْآنِ۔

ترجمہ۔ میری (الہی) رعب سے مدد کی گئی، مجھے جامع کلمات دیئے گئے، میں حکمت دیا گیا اور جیسے قرآن میں مثالیں ہیں مجھے بھی مثال سے بیان کرنا عطا کیا گیا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ (۳۶ھ) وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حدیث لکھنے کی اجازت حاصل کر لی تھی اور حدیث لکھنی شروع کر دی تھی۔ آپ کہتے ہیں: «حفظت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الف مثل»۔ ترجمہ میں نے آپ سے ایک ہزار مثالیں یاد کر رکھی ہیں۔

محدثین میں امثال حدیث ایک خاص موضوع سمجھا جاتا ہے قاضی ابوالمحمد حسن (۳۶۰ھ) جیسے بلند پایہ محدثین نے اسی دور میں اس موضوع کو اپنایا اور اس پر کتابیں لکھیں۔ یہ وہ باب حدیث ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی اور ادبی پیرایہ بیان نکھر کر سامنے آتا ہے اور آپ کے بیان اور مثالوں کے تحت مشبہ اور مشبہ بکے لطیف حسی اور معنوی فاصلے بات کے اندر کی سطح کو عملی طور پر سامنے لے آتے ہیں۔ اور طلبہ اور علماء افضح العرب والنجم کے مثال والے بے مثال پیرایہ بیان پر پھٹک اُٹھتے ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم اس بات کے چند مباحث انہی ائمہ فن کے بیانات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فنی نقطہ نظر سے یہ ایک باب عظیم ہے جس نے علوم اسلامی میں علم معانی اور علم بیان کو ایک نئے شعبہ کی جگہ دی ہے۔

مثال اول

حضرت البرہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: «مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بناً فاحسنه واجمله الا موضع لبنه من زاویه من زواياه فجعل الناس یطوفون به ویعبون من» ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة - قال فانما اللبنة وانا خاتم النبیین»۔

۱۔ دیکھئے مسند امام احمد جلد ۴ ص ۲۰، مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۲۶۴

۲۔ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۸۵، صحیح بخاری جلد ۵ ص ۵۱، مسند احمد جلد ۴ ص ۴۶، جامع ترمذی مترجم ص ۵۴۴

(وفی نواية) فجعل الناس يطوفون به ويقولون ما رأينا احسن من هذا
لولا موضع هذه اللبنة - الا فكننت تلك اللبنة -

ترجمہ۔ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر
بنایا اور اس کو بہت آراستہ و پیراستہ کیا مگر اس کے گوشوں میں سے ایک
گوشہ میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ لوگ اسے دیکھنے آتے رہے اور
خوش ہوتے رہے اور کہتے۔ کہ یہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی رہی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں جس سے اس قبر نبوت
کی تکمیل ہوئی، اور میں ہوں نبیوں کو ختم کرنے والا (خاتم النبیین)۔

اس مثال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر نبوت کے دوسرے ذکر فرمائے

«بني بنياناً» (اس کی تعمیر) (۲) فاحسنه واجمله (اس کی تحسین و تجمل)

عمارات انہی دوسرے مصلوں سے گزرتی ہیں۔ پہلے مکان بنتا ہے پھر اس کی تحسین

و تجمل Decoration ہوتی ہے۔ یہ وال پیر کی صورت میں ہو یا سفیدی
کی صورت میں، یہ مرحلہ مکان بننے کے بعد عمل میں آتا ہے اور اسی پر مکان کی
تکمیل ہوتی ہے۔

اس مثال میں واضح ہے کہ قبر نبوت کی ہر پہلو سے تکمیل ہوئی ہے۔ تشریف پہلو
سے بھی اس کی تعمیر مکمل ہوئی اور غیر شرعی نبوتوں کی تحسین و تجمل بھی ہو چکی۔ نبوت کا عمل
ماسوائے ایک اینٹ کے ہر پہلو سے مکمل تھا۔ خالی اینٹ کی جگہ آپ پر کی فرمایا ایک
اینٹ کی جگہ باقی تھی وہ میرے آنے سے پُر ہو گئی۔ یہ آخری اینٹ اپنی ذات میں
ہر پہلو سے کامل اور مکمل ہے کسی مزید تجمل کی محتاج نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر
نبوت کے کامل طور پر مکمل اسے تکمیل بخشنے والے، ہیں۔ آپ نے جس مثال سے اپنے
پر نبوت کا ختم ہونا بیان کیا ہے۔ یہ ہر نبوت کے ختم کا بیان ہے۔

جو نبوتیں نئی شریعت لاتی ہیں ان سے قصر نبوت کی تعمیر ہوتی ہے اور جو غیر تشریفی انبیاء ان شرائع پر لوگوں کو چلاستے ہیں۔ ان سے ان شرائع کی تحسین و تکمیل ہوتی ہے وہ سابقہ تشریفی نبوت کا آئینہ کار ہوتے ہیں۔ ان کے وجود سے اس سابقہ نبوت کا فیضان آگے پھیلتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال میں نبوت کے دو نسلوں کو لپیٹ لیا کہ اب آپ کے بعد کوئی تشریفی نبی یا غیر تشریفی نبی جو پچھلے فیضان کو آگے لے کر چلے ہرگز پیدا نہ ہو گا۔ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ پر ہر پہلو سے نبوت ختم ہو چکی۔ آپ یہاں بندوں پر خدا کی آخری حجت ہیں۔ آپ کے بعد کسی سلسلہ وحی کا آغاز نہیں۔

غیر تشریفی نبی بھی اپنے وقت میں خدا کی حجت ہوتا ہے اور اس پر وحی بھی آتی ہے جب یہ حجت ہی ختم ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے بندوں پر آخری حجت ٹھہرے اور سلسلہ وحی ہی منقطع ہو گیا تو اس یقین سے چارہ نہیں کہ اب آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی کبھی پیدا نہ ہو گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال میں ختم نبوت کو کس وضاحت سے پیش کیا ہے۔ اسے مشہور محدث قاضی ابوالمحمد رحمہ اللہ کے الفاظ میں سنئے۔

قال ابو محمد هذا مثل نبوته صلى الله عليه وسلم وانه خاتم الانبياء
وبه تم حجة الله عز وجل على خلقه ومثل ذلك بالذيان الذي يشهد
بعضه بعضا وهونا نقصا للكمال بنقصان بعضه فاكمل الله به دينه
وختمه به وحية.

ترجمہ۔ میں کہتا ہوں یہ آپ کی نبوت کی مثال ہے اور آپ بے شک
خاتم النبیین ہیں اور آپ کی ذات سے اللہ عز و جل کی حجت بندوں پر تمام

ہوئی (آپ کے بعد کوئی حجۃ اللہ نہیں) اور مثال اسے ایک تعمیر سے دی گئی ہے۔ جس کے اجزاء ایک دوسرے سے بندھے ہوتے ہیں۔ کچھ بھی کمی ہو تو اس تعمیر کی تکمیل نہیں ہوتی۔ (۱) اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اپنے دین کو مکمل کیا اور (۲) اور آپ پر سلسلہ دہی ہی ختم کر دیا۔

مثال دوم

فقیر الاہل سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود بنو روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

ضرب اللہ مثلاً صراطاً مستقیماً وعن جنیق الصراط سوران فیہما ابواب مفتحة وعلى الابواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط داع یقول استقیموا علی الصراط ولا تقوحو فوق ذلک داع یدعو کما ہر عبد ان یتبع شیئاً من تلك الابواب قال ویحک لا تفتحہ فانک ان تفتحہ تلجہ ثم فسرہ فاخبر ان الصراط هو الاسلام وان الابواب المفتحة محارم اللہ وان الستور المرخاة حدود اللہ وان الداعی علی رأس الصراط هو القرآن وان الداعی من فوقہ هو واعظ اللہ فی قلب کل مومن لہ

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے صراطِ مستقیم کی مثال ایک راہ سے دی ہے جس کے دونوں طرف دو دیواریں ہوں ان میں دروازے کھلتے ہوں اور دروازوں پر پردے لگے ہوں۔ راستے کے سر پر ایک پیکار نے والا کہہ رہا ہے۔

لہ رواہ احمد والبیہقی عن النّو اس بن سہمان ورواہ زر بن عبد اللہ بن مسعود کما فی مشکوٰۃ ص ۳ ورواہ القاضی ابو محمد الحسن عن النّو اس بن سہمان کما فی امثال احمدیث ص ۱۳

رستے پر سیدھے چلے آؤ۔ ادھر ادھر نہ ہونا۔ اور اس کے اوپر ایک اور آواز دینے والا ہے۔ جب بھی کوئی انسان ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے تیری بربادی اسے تو نہ کھول، اگر تو اسے کھولے گا تو اس میں پھنس کر رہ جائے گا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرمائی، آپ نے کہا:۔
 راہ سے مراد اسلام ہے، کھلے دروازوں سے مراد اللہ کی حرمتیں ہیں۔
 (جن امور کو اللہ تعالیٰ نے ناقابل عبور ٹھہرایا ہے، لٹکے ہوئے پردوں سے مراد اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بچانے کی اجازت نہیں) راہ (صراط) کے سر پر پکارنے والا قرآن ہے اور اس کے اوپر آواز دینے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نامحانہ آواز ہے جو ہر قلب مومن پر دستک دے رہی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال میں صراطِ مستقیم پر چلنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ آپ نے اس کے دونوں طرف دیواریں ذکر کیں جن کے ورے اللہ کی حدیں ٹوٹتی ہیں اور انسان حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ صراطِ مستقیم پر چلنا ان سے بچ کر ہی میسر آ سکتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے سورۃ فاتحہ میں صراطِ مستقیم طلب کرنے کی ہدایت کی ہے اور اس میں مغضوب علیہم اور ضالین سے بچ کر نکلنے کی بھی ہم دعا مانگتے ہیں۔ جو امور اکابر اسلام میں اجتہادی طور پر مختلف ہو گئے۔ وہ ان اختلافات کے باوجود پوری وسعت سے صراطِ مستقیم میں ہی شامل رہیں گے جو بچنے کی حدود ہیں وہ حرام و حلال کے فاصلے ہیں ان میں انسان اجتہاد میں نہیں اوجھاج کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ اجتہاد ممنوع نہیں ہے اوجھاج ممنوع ہے۔ اجتہاد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت نہیں فرمائی۔ اس میں خطا بھی ہو

جائے تو مجتہد غلطی کو اس پر مابور بتلایا۔ لیکن اعوجاج کی حضورؐ نے مذمت فرمائی اور اس سے بچنے کا حکم دیا۔ پس ٹیڑھی راہوں میں وہی راہیں شمار ہوں گی جو اصولاً مختلف ہوں اور آپس میں حق و باطل کا فاصلہ قائم کریں۔ مسالک اربعہ اپنے تمام اختلافات کے باوجود ایک صراطِ مستقیم ہیں انہیں ٹیڑھی راہیں بتانا اس حدیث سے کھلا تصادم ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اس مضمون کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ میں بھی نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں :-

خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا شعر قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان — يدعوا اليه وقرأ ان هذا صراطى مستقيماً ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی نیکر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کی طرف جائز راہ ہے۔ پھر آپؐ نے اس کے دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے اور فرمایا یہ وہ راہیں ہیں جن میں سے ہر ایک پر ایک شیطان بیٹھا ہے اور وہ لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہے پھر آپؐ نے یہ آیت پڑھی وان هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله (پہ الا انعام ع ۱۹) اور یہ راہ ہے میری سیدھی سواں اس پر چلو اور نہ چلو اور رستروں پر وہ تمہیں جدا جدا کر دیں گے۔

اس حدیث میں دائیں بائیں لڑنے والوں سے اجتہاد ہی فاصلے مراد نہیں اعوجاجی فاصلے پتہ نظر ہیں ورنہ اس حدیث کا حدیث من اجتهدواصاب فله اجران واذا حکو فاجتهدواخطا فله اجر واحد^۲ سے کھلا تصادم لازم آئے گا۔

پھر اس مثال میں انسان کے ضمیر کو بڑا موقع مقام دیا گیا ہے۔ پہلا داعی قرآن ہے

جس کی دعوت انسان کو غارِ ج سے پہنچتی ہے دو ملر داعی وہ آواز ہے جو انسان کے اندر سے اُٹھتی ہے یہ اس کے ضمیر کی آواز ہے۔ یہ مہذب الشرب العزت کی طرف سے ہر مردِ مومن کے دل پر لگتا ہے۔ غور کیجئے آنحضرتؐ نے کس شانِ بلاغت سے اسلام کے دینِ فطرت ہونے کا اثبات فرمایا اور اسے دل کی آواز قرار دیا۔

مثال سوم

عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قومًا فقال یا قوم انی دایت الجیش بیعتی وانی انا الذیر العریان فالنجاء النجاء فاطاعہ طائفة من قومہ فادلجوا فانطلقوا علی ما ملہم ففجروا کذبت طائفة منهم فاصبحوا مکانہم فصبتہم الجیش فاهلکہم واجتاحتہم فذلک مثل من اطاعنی فاتبع ما جئت یومثل من عصانی وکذب ما جئت بہ من الحق بلہ

ترجمہ۔ میری اور میری رسالت کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص ایک قوم کے پاس آیا اور کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک لشکر کو دیکھا ہے اور میں کھلے بندہ دل اس سے ڈرا رہا ہوں سو جلدی کرو جلدی کرو۔ اس قوم میں ایک گروہ نے اس کی بات مافی اندھیرے میں نکلے اور اسی وقت چل دیئے۔ سو وہ بچ گئے اور ایک گروہ نے اس کی بات صحیح نہ جانی وہ اپنی جگہ ہی رہے۔ یہاں تک کہ لشکر نے انہیں مسجدِ جالیا اور انہیں ہلاک کر دیا اور انہیں سرے سے ختم کر دیا۔ یہ مثال

اس کی ہے جس نے مجھے مانا اور میرے پیغام پر عمل کیا اور اس کی جس نے مجھے نہ مانا اور جو سچائی میں لے کر آیا ہوں اس کی تکذیب کی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال میں واضح فرمایا کہ نبی اپنی امت کے حق میں کس قدر مہربان اور سرپا رحمت ہوتا ہے۔ کس طرح وہ انہیں آنے والے خطرہ سے آگاہ رکھتا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اپنی تصدیق قرار نہیں دیا کہ آپ خدا کی طرف سے جو کتاب لے کر آئے اسی کو مانو۔ بلکہ اپنی بتلائی ہوئی ہر بات کو خدا کی طرف سے ایک حجت اور بُرہان ٹھہرایا۔ آپ نے جس ہونے والے حملے کی خبر دی اس کو درست ماننا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح آپ کی نبوت کریم آپ کی لائی کتاب کو ماننا اور تسلیم کرنا ضروری ہے آپ کی حدیث کا ماخذ بھی خدا ہی کی ذات ہے۔

مثال چہارم

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی کمثل رجل استوفد ناراً فلما اضاعت ماحولہا جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن يغلبته فيقحمهن فيها فاننا اخذنا بحوزكم من النار وانتم تقحمون فيها۔

ترجمہ۔ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلانی جب آگ نے پورا ماحول روشن کر دیا تو پردانے اور زمین کے جانور جو آگ میں گر کر آگ میں گرنے لگے وہ شخص انہیں بچاتا رہا مگر وہ اس پر غالب آئے اور آگ میں گرتے رہے سو میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر آگ سے ہٹا رہا ہوں اور تم اس میں گھسٹتے جاتے ہو۔

اس میں بھی حضور رحمتہ للعالمین کی شانِ رحمت نمایاں ہے۔ آپ کی تعلیمات اور ہدایات آگ میں گرتے انسانوں کو بچا سکتی ہیں۔ بشرطیکہ کوئی آپ کے نسخہ شفا کو سمجھے اور اُسے عمل میں لائے۔ اس مثال سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نافروانی موجب جہنم ہے اور آپ کی مخالفت کا انجام آگ کے سوا کچھ نہیں۔ آپ کی بات خدا کی حجت ہے۔

مثالِ پنجم

عن ابی موسیٰؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدیٰ والعلوٰ کمثل الغيث الکثیر اصاب ارضا فکانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فانبثت الکلاء والعشب الکثیر وکانت منها اجادب امسکت الماء فنفع اللہ بہا الناس فشریوا وسقوا وذرعواد اصاب طائفة اخرى انما هی قبیحان لا تمسک ماء ولا تنبت کلاء فذلک مثل من فقه فی دین اللہ ونفعہ بما بعثنی اللہ بہ فعمل وعلمو مثل من لم یرفع بذلک رأسا ولم یقبل مدح الذی ارسلت بہ — متفق علیہ۔

ترجمہ: میری اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور علم دے کر مجھے بھیجا ہے کی مثال اس بھاری بارش کی سی ہے جو کسی زمین پر برسی۔ ایک قطعہ زمین بہت عمدہ تھا اس نے پانی کو جذب کیا اور گھاس اور تازہ سبزہ اُگایا۔ اور ایسی بھی زمین تھی جس نے پانی روک لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری کیں۔ انہوں نے پیا اور پلایا اور فصلیں لگائیں اور بارش ایسی جگہ بھی برسی جو چٹیل تھی نہ پانی روک سکے نہ گھاس اُگائے۔

یہ مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کے دین میں سمجھ پیدا کرے فیتہ بنے۔ اللہ نے اسے اس چیز سے نفع مند کیا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اس نے سیکھا اور سکھایا اور مثال اس کی بھی ہے جس نے اس طرف دھیان نہ کیا اور نہ وہ ہدایت قبول کی جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔

اس مثال میں آپ نے انسانوں کی تین قسمیں بتائیں۔ (۱) مجتہدین (۲) مقلدین (۳) غیر مقلدین۔ مجتہدین دین میں تقفہ حاصل کر کے مسائل غیر منصوصہ کا حکم بھی دریافت کر لیتے ہیں۔ یہ لکھاس اور نئے سبزہ کا اگنا ہے۔ انہوں نے نئے نئے استخراج اور استنباط کیے۔ مقلدین خود تو اجتہاد نہ کرتے رہے۔ لیکن انہوں نے فقہاء کی محنتوں کو حفاظت سے لوگوں تک پہنچایا۔ وہ ان سے فائدہ پاتے رہے اور ان جزئیات کی روشنی میں آگے بھی کچھ استنباط کرتے رہے۔ وہ دعوا پر بھی کچھ عمل کر پائے۔ مگر ایک گروہ ایسا بھی رہا جو نہ مجتہدین کے درجہ میں آ سکے اور نہ مقلدین کی طرح مجتہدین کی دولت سنبھال سکے۔ وہ بالکل بے پرواہ رہے اور اسلام میں علم کے جو چٹھے چھوٹے وہ اپنے آپ کو ان سے مستفید نہ کر سکے۔ لہ یقبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کھلا انکار مقصود نہیں۔ بلکہ اس نظام ہدایت کو نہ سمجھنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ظہور میں آیا۔ وہ انکی یہ ہے کہ یہ دین ہے تو سب لوگوں کے لیے مگر اسے عالموں کے سوا کوئی سمجھتا نہیں۔ موجود عالم نہیں چاہیے کہ وہ عالموں کے پیچھے چلیں۔ دین سے بے پروا نہ رہیں۔

فَلَاكُ الْاِمْتَالُ فَضْرُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ وَبِئْسَ الْعَنْكَبُوتُ عَمَّ، ترجمہ۔ یہ مثالیں ہیں ہم انہیں سب لوگوں کے لیے ٹھہراتے ہیں۔ مگر انہیں صرف عالم سمجھتے ہیں صرف عالم (جو فقہاء کہلاتے ہیں)۔

قرآن کریم اپنی جملہ تفصیل کے ساتھ سب انسانوں کے لیے منبع ہدایت ہے لیکن مقلدین انکی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس سے غیر منصوص مسائل کا استنباط کرتے ہیں جو عالم نہیں ان

کے لیے عالموں پر اعتماد کرنے کے سوا چارہ نہیں۔

مثال ششم

عن جابر قال جاءت مملكة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهونا شعرتان
بعضهم انه نأثروا وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان فقالوا
ان لصاحبكم هذا مثلاً قال فاضربوا له مثلاً... فقالوا مثله كمثل
رجل بنى داراً وجعل فيها مأدبة وبعث داعياً فمن اجاب الداعي
دخل الدار واكل من المأدبة ومن لم يجيب الداعي لم يدخل
الدار ولم ياكل من المأدبة فقالوا اولو حاله يفقهها فقال بعضهم
انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان فقالوا
فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن اطاع محمداً
صلى الله عليه وسلم فقد اطاع الله ومن عصى محمداً صلى الله عليه وسلم
فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس به

ترجمہ۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دفعہ سو رہے تھے کہ آپ کے پاس فرشتے آئے۔ ایک کہنے لگا آپ
سوئے ہیں۔ دوسرے نے کہا آپ کی آنکھ تو سو رہی ہے لیکن دل جاگتا ہے
پھر انہوں نے کہا آپ کے اس صاحب کے لیے ایک مثل ہے سو آپ کے
مثال لاؤ..... پھر کہا آپ کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے گھر بنایا اس میں
ایک دسترخوان بچھایا اور ایک بلانے والے کو بھیجا جو لوگوں کو یہاں آنے
کی دعوت دے، جس نے اس داعی کو بلانے والے کی آواز کو لبیک کہا۔

۱۔ صحیح البخاری کہانی مشکوٰۃ ص ۲ درویشی الترمذی عن ابن مسعود مشد

وہ گھر میں داخل ہو گیا اور اس نے دعوت میں خوب کھایا اور جس نے داعی کی بات نہ مانی۔ وہ نہ گھر آیا نہ اس نے کچھ کھایا۔ پھر انہوں نے کہا مراد کلام واضح کرو تاکہ آپ اسے سمجھ جائیں۔ پھر ایک نے کہا آپ تو سوئے ہوئے ہیں۔ دوسرے نے کہا آنکھ تو سوتی ہے مگر آپ کا دل جاگتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا گھر سے مراد تو جنت ہے۔ اس کی طرف بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو جس نے آپ کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ آپ لوگوں کے درمیان نقطہ امتیاز ہیں۔

اس سے ملتی جلتی ایک روایت قاضی ابو محمد الحسن نے بھی روایت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے تھے کہ آپ کے پاس دو فرشتے آئے۔ ایک سر مبارک کی طرف کھڑا تھا اور دوسرا پاؤں مبارک کی طرف۔ جو سر کی طرف کھڑا تھا وہ میری طرف جھکا اور کہا آپ کی آنکھ سوتی ہے۔ کان سنتے ہیں۔ اور دل یاد رکھتا ہے۔ حضور اسے نقل کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ بات اسی طرح ہے۔ جیسا کہ اس نے کہا۔ پھر اس نے ایک اور مثال دی۔

بركة فيها شجرة نابتة وفي الشجرة عصف خارج فجاؤ منارب ففوق الشجرة فوق العصف واقع معه ورق كثير لا ادرى ما وقع فيها اكثر اوما خرج منها۔

ترجمہ۔ ایک تالاب ہے اس میں ایک درخت اگا ہوا ہے اور درخت سے ایک ٹہنی باہر نکلی ہوئی ہے۔ ایک شخص آیا اس نے درخت پر ایک ضرب لگائی ٹہنی گر پڑی اور اس کے ساتھ بہت سے پتے گرے اور وہ تمام پتے تالاب میں ہی گرے کوئی باہر نہیں پڑا۔ پھر اس نے ایک اور ضرب لگائی اور اس کے

ساتھ بھی بہت سے پتے گرے کوئی باہر نہیں گرا۔ پھر اس نے تیسری بار ضرب لگائی اور بہت سے پتے گرے میں نہیں جانتا کہ جو پتے اندر گرے وہ زیادہ تھے یا جو باہر گرے وہ زیادہ تھے۔

پھر اس مثال کی اس فرشتے نے جو آپ کے پاؤں کی طرف تھایوں شرح بیان کی۔

اما بركة فهمي الجنة واما الشجرة فهمي الامة واما الخصب فهو النبي صلى الله عليه وسلم واما الضارب فملك الموت ضرب الضربة الاولى في القرن الاول فوقع النبي صلى الله عليه وسلم واهل طبقة وضرب الثانية في القرن الثاني فوقع كل ذلك في الجنة ثم ضرب الثالثة في القرن الثالث فلا ادري ما وقع فيها اكثرا وما خرج منها؟

ترجمہ: تالاب سے مراد جنت ہے اور درخت سے مراد امت ہے۔ پہنی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس شخص سے جس نے ضرب لگائی مراد ملک الموت ہے اس نے قرن اول میں پہلی ضرب لگائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عہد کے لوگ اس سے بھرے (اور جنت میں گرے) پھر اس نے دوسرے قرن میں دوسری ضرب لگائی تو بھی سب پتے جنت میں گرے۔ پھر اس نے تیسری ضرب لگائی۔ اس پر نہیں کہا جاسکتا کہ باہر گرنے والے پتے زیادہ تھے یا اندر گرنے والے۔

صحابہ کے پاس یہ مثال کس نے بیان کی؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرشتوں کو یہ باتیں کرتے کس نے سنا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے ان کی باتوں میں سے کسی کی تردید کی؟ نہیں۔ سو یہ ساری مثال ہمارے لیے ایک حدیث کے درجہ میں ہے۔ اس حدیث سے یہ دو باتیں مزید واضح ہوئیں۔

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو آنکھ سوتی تھی دل نہ سوتا تھا۔ دل پوری

طرح پیدار رہتا۔ اور اسے اپنے جملہ احوال بدنہ کی خبر رہتی — وضو ہے یا نہیں اس کا پورا دھیان رہتا — آپ کے پاس کوئی بات کرے تو آپ اسے سنتے اور سمجھتے — گو اس وقت ظاہراً سوئے ہوئے تھے — عام انسان نیند کی حالت میں دوسروں کی باتیں نہیں سُن پاتے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سُن لیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سماع مبارک دوسرے لوگوں کی طرح نہیں۔ اس میں آپ کا دل پوری طرح بیدار رہتا تھا — نیند موت کی بہن ہے — سو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد وفات بھی یہ شان سماع حاصل ہو تو تعجب نہیں۔ روضہ مبارک کے پاس آپ پر درود بھیجا جائے تو آپ اسے سُن لیتے ہیں اور دُور سے پڑھا جائے تو پھر فرشتے اُسے حضور کے پاس پہنچاتے ہیں۔

۲۔ اس مثال سے یہ واضح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہترین زمانہ تھا پھر تابعین کا دور — پھر تیسرے دور میں لوگ اس سچ دھج پر نہ رہے دھوٹ پھیلنے لگا اور اللہ کا خوف دلوں سے جاتا رہا، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرامؓ سب کے سب جنت میں گئے ان میں ایک بھی نہیں جس کا پیرہ اس تالاب (جنت) کی حدود سے باہر گیا ہو۔ یہ سب لوگ اپنے وقت میں خیرِ اُمت تھے اور دوسروں کے لیے یہ دین حق کا مکمل نشان تھے۔

مثال ہفتم

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا آپ نرم البستر پر آرام فرمایا کریں بخت چٹائی سے بدن مبارک پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

مالی وللدنیا؛ ائمان مثلی ومثل الدنیا کمثل راکب مریض فلاة فرای

الشجرة فاستظل تحتها شملح وتنكها^۱

ترجمہ میں کیا اور یہ دنیا کیا — میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی ہے جو کسی صحرائے گزرا ایک درخت دیکھا اور وہ اس کے سائے تلے جا بیٹھا پھر چلتا بنا اور اس نے اسے چھوڑ دیا۔

یہ مثال دنیا کو جلد چھوڑنے کی ہے اس میں بتلایا گیا کہ یہاں کی لذتیں اور بہاریں سب عارضی ہیں جو پیدا ہوا مرنے کے لیے اور جو عمارت بنی، گرنے کے لیے ہر ایک نے فنا کی گھاٹی پر آتا ہے اور یہاں کی ہر لذت کو چھوڑ جانا ہے حضورؐ نے دنیا کو ایک اور مثال سے واضح فرمایا۔

مثال ہشتم

ما الدنيا في الآخرة الا كماء يصبغ احكم اصبع في اليم فليظربو ترجع اليه^۲
ترجمہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا اس طرح ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی
دوبار میں رکھے وہ دیکھے کہ انگلی پر کتنا پانی لگا۔

مثال نہم

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
انما اجالکم فی اجال من خلاکما بین صلوٰۃ العصر الی مغرب الشمس انما
مثالکم ومثل الیہود والنصارى کوجہل استعمال عمالاً فقال من یعمل
الی نصف النہار علی قیراط قیراط فعملت الیہود الی نصف النہار علی
قیراط قیراط ثم قال من یعمل من نصف النہار الی صلوٰۃ العصر علی قیراط

۱ رواہ الترمذی وابن ماجہ بسند احمد ص ۳۹۱ متدرک حاکم ص ۳۱۱ ۲ رواہ مسلم بسند احمد عبدہم ص ۲۲۹

قیراط فقتال من یعمل من صلوة العصر الى غروب الشمس علی قیراطین
قیراطین؟ الا لکما لاجر مرتین قال فغضبت الیہود والنصارى قالوا
نحن اکثر عملاً واول عطاء قال اللہ عزوجل مل ظلمتکم من حقکم
شیاء قالوا لا قال فانه فضلی اعطیہ من سئمت لہ

ترجمہ: تہناری عمر پہلی استوں کی نسبت ایسے ہے جیسے عصر اور مغرب کے درمیان
کی مدت — تہناری اور یہود و نصاریٰ کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص نے
مزدور طلب کیے اور کہا کون کون دو پہر تک کام کرے گا اسے ایک ایک
قیراط مزدوری ملے گی یہود اس پر کام کرتے رہے۔ مالک نے پھر کہا کون
کون دو پہر سے عصر تک قیراط قیراط پر کام کرے گا یہ نصاریٰ دو پہر سے عصر
تک کام کرتے رہے۔ پھر اس نے کہا کون کون عصر سے مغرب تک دو دو
قیراط مزدوری پر کام کرے گا (اے مسلمانو!) خبردار رہو تمہارا محبت دہنی
ہو گئی۔ اس پر یہود و نصاریٰ غصے میں آ گئے اور کہا ہم نے کام زیادہ (وقت)
کیا اور مزدوری ہمیں کم ملی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کوئی تمہارا حق چھینا
ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سو یہ میرا فضل ہے
جس کو چاہوں دوں۔

اس سے پتہ چلا کہ امت محمدیہ اشرب العزت کے ہاں بہت عزت یافتہ اور
محبوب امت ہے۔ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کا ہر اول دستہ (صحابہ کرامؓ) خیرات
ہوں۔ دوسرے لوگوں کے لئے نشانِ راہ ہوں (آخر جنت لائق) اور لنگہ لڑا شہداء اور
علی الناس کی شان سے ممتاز ہوں اور ان سب امور کی تصدیق قرآن کریم میں موجود
ہے۔

مثال دہم

حضرت امیر معاویہؓ (۶۰۰ء) کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا۔

انما بقی من الدنیا بلا و فتنۃ - انما مثل عمل احدکم کمثل الوعاء اذا طاب اعلاہ طاب اسفلہ و اذا خبث اعلاہ خبث اسفلہ۔
ترجمہ۔ دنیا میں تو آزمائشیں ہی رہ گئی ہیں۔ تم میں سے ہر ایک کے عمل کی مثال اس برتن کی سی ہے جس کا اوپر کا حصہ ستھرا ہو تو اس کا نچلا حصہ بھی ستھرا ہوگا اور جب اس کا اوپر کا حصہ گندا ہو تو نچلا حصہ بھی گندا ہو گا۔

اس مثال میں بتایا گیا ہے کہ اعمال کی جزاء آخرت میں گو حسبِ نیت ہوگی لیکن یہاں دنیا میں ظاہر کو دیکھا جائے گا جن اعمال کا ظاہر اچھا ہوگا اندر کی اچھائی بھی انہی کی ہوگی۔ ظاہر اعمال، باطن الامور سے جدا نہیں رہ سکتے۔ یا یوں کہیے جو اعمال اپنے مبادی میں اچھے ہوں انجام بھی انہی کا اچھا ہوگا۔
بیزنوں میں چیزیں محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ اعمال کو اپنی ذات میں اعراض ہیں واقع ہوتے ہی ان کا نشان مٹ جاتا ہے۔ لیکن جزاء کے لیے انہیں محفوظ رکھا جاتا ہے اور وہ حساب کے دن تو لے جائیں گے۔

مثال یازدہم

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ (۶۷۰ء) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

ان رجلاً کان فین کان قبلکم استصاف قوماً فاذا فؤدہم ولہم کلبۃ

لہ دیکھیے مسند امام احمد جلد ۹ ص ۹۴ سنن ابن ماجہ ص

تنبج قال فقالت الکلبه والله لا ابع ضيف اهل الليلة قال فعرضه
 جردا هاتفي بطنها فبلغ ذلك نبيا لهم فقال مثل هذه مثل امه
 تكون بعدكم فيفهر سفهاؤها حلفاءها ويقلب سفهاؤها علماءها۔
 ترجمہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے کسی قوم کا مہمان بننا چاہا۔
 انہوں نے اسے مہمان بنایا۔ ان کی ایک کتاب تھی جو ہر آنے والے کو بھرنے لگی
 تھی۔ اس نے کہا میں آج رات اپنے گھر کے کسی مہمان کو نہ بھرنے لگوں گی
 (آپ نے بتایا) پھر اس کے بچے جو اس کے پیٹ میں تھے (اندر ہی)
 بھر دینے لگے۔ یہ بات اس دور کے نبی کو پہنچی۔ اس نے کہا۔ یہ مثال ان
 لوگوں کی ہے جو تمہارے بعد آئیں گے۔ ان کے بیوقوف اپنے بد بار
 لوگوں پر سختی کریں گے اور ان کے جہلوار ان کے علماء پر چڑھ دوڑیں گے
 اس مثال میں اس امت کی طرف اشارہ ہے جس کی ہلاکت ان کے توجروں کے
 ہاتھوں سے ہوگی۔ دیکھئے توجران امیر المؤمنین حضرت عثمانؓ کے خلاف کس طرح اٹھ
 کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے کس طرح سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے عہد خلافت
 میں دبائے رکھا۔ اب بھی اس امت میں کتنے اصغر ہیں جو امت کے اکابر پر دن رات
 بھرنے لگے ہیں۔ کوئی صحابہؓ کی غلطیاں نکال رہا ہے۔ کوئی اہل بیت کرامؓ پر تنقید کر رہا ہے۔
 کوئی امام ابوحنیفہؒ کو بھرتک رہا ہے اور کوئی محدثین عظام کو علمی سازش کے کارندے
 بتلا رہا ہے۔ پچھلے پہلوں کو بیوقوف بنا کر ترقی کے بھنور میں ڈوب رہے ہیں اور یہ نہیں
 جانتے کہ جب اس امت کے پہلے بھٹے کو قرآن کریم میں خیر امت کہا گیا ہے۔ تو کیا یہ
 شقاوت نہیں کہ پچھلے اپنی کامیابی پہلوں کو بُرا کہنے میں بھگیں۔

مثال دوازدہم

حضرت نعمان بن بشیرؓ (م، ہ) کہتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

لے دیکھے مندا امام احمد جلد ۲ حصہ ۱ فیض القدير شرح جامع مغیرہ جلد ۲۵۲ مجمع الزوائد جلد ۱۸ جلد ۲۸

سے سننا۔

ان مثل المدھن فی امر اللہ کمثل رمطرد کبرا سفینۃ فاقتروا
علی المنازل فیہا فاصاب بعضهم اعلی السفینۃ واصاب بعضهم
اسفلہا فاطلع مطلع من الذین اعلی السفینۃ فاذا بعض من
فی اسفلہا یخرقہا۔ قال ما تصنع یا فلان؟ قال اخرق مکانا
فاستقی منہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فان
غیروا علیہ فبحی ونبھوان تمکوہ یخرقہا غرق وغرقوا۔^۱

ترجمہ۔ اللہ کے دین میں ماہنت کرنے والے (بے دینی کو آرام
سے برداشت کرتے والوں) کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو ایک
کشتی میں سوار ہوئے اور اس کی مختلف منازل میں اترے۔ کچھ
اوپر کے حصہ میں پہنچے اور کچھ نیچے کے حصہ میں۔۔۔ اوپر کے حصہ میں
جو لوگ تھے ان میں سے کسی نے کسی نیچے والے کو کشتی میں سوراخ
کرتے دیکھا۔ اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے
پانی چاہیئے اس لیے میں سوراخ کر رہا ہوں۔ اس پر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اگر انہوں نے اس کو ایسا کرنے
سے روک دیا تو وہ بھی بچ گیا اور یہ بھی بچ گئے اور اگر انہوں نے
ایسا کرنے سے نہ روکا تو وہ بھی ڈوبا اور یہ بھی ڈوبے۔“

اس مثال میں بتایا گیا ہے کہ یہ امت ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ اس کے جملہ
افراد ایک کشتی میں سوار ہیں۔ کنارے پر پہنچنا یا ڈوبنا سب کے لیے یکساں رہے گا۔
جو نہی کسی نادان نے کوئی نادانی کی اس کی افتاد ساری امت پر آئے گی۔۔۔ سو باقی
افراد امت کا فرض ہے کہ جو نہی کوئی اس کشتی میں سوراخ کرنے لگے وہ اپنی قومی ذمہ داری
سے کام لیں اور اسے ہر ممکن طریق سے روکیں۔ یہ نہ کہیں کہ ہر شخص اپنے عملوں کا

مثال سیزدهم

اس مثال میں بتلایا گیا کہ مومن کی سیرت عاجزی پر قائم ہوتی ہے۔ اگر نادار
 ہند کرنا اس کے شایانِ شان نہیں۔ یہ کافر ہے جو اپنی جگہ اڑا رہتا ہے۔

مثال چہار دہم

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔
 مثل الصلوات الخمس مثل نهر جار علی باب احدکم ینقل منه کل
 یوم خمس مرات ^۱ (خدا اذ اسقین منہ در نہ ^۲)

سے روایہ البخاری و مسلم و الدارمی، مسند احمد ۳ ص ۴۵۲، ۴ روایہ احمد ۲ ص ۳۰۵، ۵ ص ۲۵۷ و الدارمی و مسلم ۲ روایہ احمد ۳ ص ۴۵۲ و مسلم و الترمذی

اس میں بتایا گیا کہ نماز پھلے موٹے گناہوں کا کفارہ بنتی رہتی ہے۔ جس طرح غسل سے میل کچیل اترتا ہے نماز سے گناہ اترتے ہیں۔ جاری پانی میں کچھ پڑے وہ پاک رہتا ہے۔ نماز میں کتنے دوسرے اور خیالات کیوں نہ آئیں وہ نماز کی نہر جاری کو گدلا نہیں کرتے۔ گو کو شش ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو۔

حضرت ابن مالکؒ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 مثل المجلس الصالح كمثل صاحب المسك ان لم يصبك منه شيء
 اصابك من ريحة ————— ومثل المجلس السوء
 كمثل صاحب الكبر ان لم يصبك من سواده اصابك من دخانه
 (دفعی دواۓ) كمثل صاحب الكبر ان لم يصبك من شراره اصابك
 من ريحه

ترجمہ۔ اچھے سامعہ کی مثال کستوری والے کی سی ہے اگر وہ تمہیں نہ ملے تو خوشبو اس کی تو تم پا ہی لو گے۔ اور بُرے سامعہ کی مثال اس بھٹی دھونکنے والے کی سی ہے کہ اگر تمہارے کپڑوں کو سیاہ نہ کرے تو اس کا دھواں تو تمہیں مل ہی جائے گا (اس کی بدولت تمہیں مل کر ہی رہے گی)۔ (ایک روایت میں ہے) بُرے سامعہ کی مثال بھٹی دھونکنے والے کی سی ہے کہ اگر اس کی چنگاریاں تمہیں نہ آئیں اس کی ہوا تمہیں پہنچ کر رہے گی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو توجہ دلائی کہ بُری صحبت سے بچو۔ صحبت کے اثرات غیر شعوری طور پر بھی اثر کرتے ہیں۔ جو شخص یہ سمجھے کہ میں بُرے ماحول پر قابو پاؤں گا۔ یہ ایک بڑا دعوئے ہے جس پر گورا اترنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی متنبہ فرمایا کہ جب عطر فروش کے اثرات بلا خرید بھی اثر کرتے ہیں تو جو لوگ حضورؐ کی صحبت میں شب و روز بیٹھے ان پر اس باکمال صحبت نے کیا لازوال اثرات چھوڑے ہوں گے۔ اس پر صحابہ کرامؓ کے مقام کا اندازہ کر لیجئے۔ پھر کیا کوئی پوری امت میں سے ان کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟

مثال شانزدہم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے پوچھا۔ تم جانتے ہو کہ مہتاری اور مہتارے اہل مال اور عمل کی مثال کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا۔

انما مثل احدکم ومثل مالہ واهله وولده وعملہ کمثل رجل له ثلاثۃ اخوة فلما حضرته الوفاۃ ذاع بعض اخوته فقال انتہ قد نزل من الامر ما تری فی الخالی عندک ومالی لکم ؟

ترجمہ۔ مہتاری اور مہتارے مال اہل و عیال اور عمل کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے تین بھائی تھے۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا اس نے ایک بھائی کو بلایا اور کہا تم میری حالت دیکھ رہے ہو۔ تم سے میں کیا امید رکھوں۔

اس نے جواب دیا۔ میں تمہیں غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا اور دوسروں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں گا۔ واپس ہونے پر جہاں تیرا ذکر کروں گا اچھائی سے تیرا ذکر کروں گا۔ یہ وہ بھائی ہے جسے اہل و عیال سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ پھر اس نے دوسرے بھائی کو بلایا اور یہی کہا۔ اس دوسرے نے جواب دیا۔ میرے پاس دولت اس وقت تک ہے جب تک تم زندہ ہو۔ مہتاری وفات پر دولت تم سے

چلی جائے گی اور مجھ سے بھی۔۔۔ یہ وہ بھائی ہے جسے مال سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔
 پھر اس نے تیسرے بھائی کو آواز دی اس تیسرے نے جواب دیا۔۔۔ ”میں قبر
 میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا اور تیری پریشانی میں تیرا ساتھی ہوں گا جس دن اعمال تو لے
 جائیں گے میں ترازو میں بیٹھوں گا تاکہ تیرا پڑا بھاری رہے۔“ یہ وہ بھائی ہے
 جسے عمل سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ صحابہؓ نے اس پر کہا۔۔۔ ”خیر اخ وخیر صاحب
 یارسول اللہ،“ (یا رسول اللہ یہ بہترین بھائی ہے اور بہترین دوست ہے، اس پر
 حضورؐ نے فرمایا۔ بات اسی طرح ہے جیسے تم کہہ رہے ہو۔۔۔ حضورؐ نے فرمایا۔
 یتبع المیت ثلثة خیر جماعتان و یتقی واحد یتبعہ اہلہ و مالہ
 و عملہ خیر جماعتان و یتقی واحد یتبعہ اہلہ و مالہ و عملہ۔
 ترجمہ۔ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں دو لوٹ آتی ہیں اور ایک
 ساتھ رہتی ہے اہل و عیال، مال اور اس کا عمل۔ اس کے اہل و
 عیال اور مال تو واپس لوٹ آتے ہیں اور اس کے اعمال اس کے
 ساتھ رہتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال میں عمل کے لازوال پہلو کو بیان کیا۔
 اعمال انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ وہ رفیق ہے جو کسی وقت بھی انسان سے جدا
 نہیں ہوتا۔ انسان کا ان تینوں میں سب سے بڑا خیر خواہ یہی ہے۔

مثال ہفتم

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔۔
 من شق عصا المسلمین فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه۔
 ترجمہ۔ جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے نکلا سو اس نے اسلام کا پنکا
 اپنے گلے سے اتار پھینکا۔

حضور نے اس حدیث میں مسلمانوں کی جماعتی زندگی اور ان کے اتفاق و اجماع کی اہمیت واضح کی ہے اور بتایا ہے کہ مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کٹ کر نہ رہنا چاہیے۔ بلکہ دیکھنا چاہیے کہ جماعتِ مسلمین کدھر جا رہی ہے۔ اسے اپنی راہ علیحدہ نہ بتانی چاہیے۔ سبیلِ مومنین کی پیروی کرنی چاہیے۔ مسلمان ہمد تن آزاد نہیں ہے۔ اس کے گلے میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا پشکا ضرور ہونا چاہیے۔ پشکا یہ ہے کہ مومن مسلمانوں کے اجماع سے بغاوت نہ کرے۔ اپنی راہ علیحدہ نہ چلے۔ کیوں کہ حوزہ اسلام سے خروج کرنے والا بالآخر اسلام سے ہی مکمل جاتاہے۔

اس حدیث میں پشکے کے لیے ربتہ کا لفظ آیا ہے۔ پشکے کو قلابہ بھی کہتے ہیں اور مقتدین سے مراد پشکے والے مسلمان ہیں جو دین میں آزاد راہوں پر نہیں چلتے۔ اسی راہ پر چلنے کی دعا کرتے ہیں جس پر پہلے انعام یافتہ لوگ چل چکے ہیں۔

قاضی محمد حسن (۳۶۲ھ) لکھتے ہیں۔ الربقة العتلاۃ علیہ تعلیقہ کا لفظ کوئی ایسی تعبیر نہیں جس سے انسان وحشت کھانے لگے۔ حضرت نے ربتہ خود مسلمانوں کی گردن پر ڈالا ہے۔

مثال ہشدرہم

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 من خاف ادا لجم ومن ادا لجم بلغ المنزل، الا ان سلعة الله غالية،
 الا ان سلعة الله غالية۔

ترجمہ: فکر مند انسان رات سے ہی سفر کے لیے اٹھتا ہے اور جو رات سے اٹھا منزلِ مراد پر پہنچ گیا۔ خبردار رہو خدا کی منڈی کا مال بہت قیمتی ہے۔ خبردار اس کا سودا سستے داموں ہاتھ لگنے کا نہیں۔

اس حدیث میں بتلایا گیا کہ آخرت کی فکر کے بغیر کبھی کوئی خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوا۔ خدا کی بستی ایسی دکان نہیں کہ جب اٹھو دال سے سودا لے لو۔ اس

کے لیے پہلے سے ارادوں کو درست کرنا پڑتا ہے اور جزائر اعمال نیتوں پر ہی مرتب ہوتی ہے۔ تم حسب مراد اپنی منزلوں کو پہنچو گے۔

مثال نواز دہم

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
يُوشِكُ اَنْ يَنْطَوِيَ الْاِسْلَامُ فِي كُلِّ بَلَدٍ اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَنْطَوِي الْحَيَّةُ اِلَى جَحْرِهَا۔

ترجمہ۔ وقت آنے والا ہے کہ اسلام ہر شہر سے سمٹتا ہوا مدینہ آ رہے جیسے سانپ ہر طرف سے بھاگ کر پھرا اپنے بل کی طرف پٹتا جاتا ہے۔
اس حدیث میں سانپ کی جارح حیثیت (کہ وہ کسی کو کاٹنے کے ورپے ہو) مذکور نہیں۔ بلکہ اسے بھاگ کر پناہ لینے والے کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ سو یہ بات نہ کی جائے کہ اسلام کو سانپ سے کیوں تشبیہ دی — مشبہ اور مشبہ بہ میں ہر جہت سے تشبیہ نہیں ہوتی۔ یہ سانپ کی اس حالت سے تشبیہ ہے جب وہ کسی کے ورپے آ رہا ہو۔
اس حدیث میں بتلایا گیا کہ مدینہ منورہ قیامت تک مرکز اسلام رہے گا۔ جب اسلام کہیں نہ ہوگا مدینہ منورہ اس وقت بھی بقعہ اسلام ہوگا۔ علامات قیامت کے طور پر بھی حرمین شریفین کبھی مقبرہ کفار نہ ہوں گے۔ جاء الحق وذہق الباطل کے اعلان سے اسلام وہاں بطور دوام آیا ہے۔ کفر وہاں سے بطور دوام نکلا ہے۔ نہ وہاں کوئی باطل نئے سرے سے آنے کا نہ پہلا ہی عود کرے گا۔ قرآن کریم میں ہے :-
قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَامَيَّدُوا الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ۔

مثال ہتم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو حضرت علی مرتضیٰؓ کو

گھروں کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ چھوڑ گئے۔ حضرت علیؓ نے اسے اپنی منقصدت جانا اور حضورؐ سے عرض کی۔ آپؐ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس پر حضورؐ نے آپؐ کو اس طرح مطمئن کیا۔

اما توحي ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدى له

ترجمہ۔ کیا تم اس سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہاری وہی نسبت ہو۔ جو ہارون کی موسیٰ سے تھی سوائے اس کے کہ ہارون تو موسیٰ کے بعد نبی ہوئے مگر میرے بعد کوئی قسم کی کوئی نبوت نہیں۔

حضرت ہارون کے موسیٰ کے بعد نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت حضرت موسیٰ کو پہلے ملی اور حضرت ہارون کو بعد میں۔ وہ ان کے بعد نبی ہوئے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد بنی بنے۔ بعدیت سے مراد نبوت ملنے میں بعدیت ہے نہ کہ زندگی کی بعدیت۔ حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔

حضورؐ نے اس مثال میں کیا سمجھایا؟ حضرت ہارون کسی شرع جدید کے بنی نہ تھے حضرت موسیٰ کی شریعت کے ماتحت تھے۔ حضورؐ نے ان کا ذکر کرنے بعد فرمایا۔ مگر میرے بعد کوئی بنی نہیں۔ سوائے اس کا مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ میرے بعد غیر تشریعی نبوت بھی کسی کو نہ ملے گی۔ آپؐ پر ہر قسم کی نبوت ختم ہو چکی۔ اب اس امت میں کوئی حضرت ہارون جیسا غیر تشریعی بنی بھی نہ ہوگا۔

حضورؐ نے ہارون کی مثال دے کر اشارہ فرمادیا کہ جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بعد خلیفہ نہ ہوئے (کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے) بلکہ یوشع بن نون آپ کے خلیفہ ہوئے۔ حضرت علیؓ حضورؐ کے بعد خلیفہ بلا فصل نہ ہوں گے بلکہ ابو بکر صدیقؓ خلیفہ ہوں گے۔ علم حساب میں کامل ترین عدد نو (۹) ہے۔ خلیفہ بلا فصل کامل ترین فرد ہوتا ہے

یوحنا بن لون کے حرفِ نوحیہ تو ابو بکر صدیقؓ تِلْكَ عَشْوَةٌ كَامِلَةٌ کے منظر تھے دونوں اپنے آپ کے غلیظہ بلا فصل سے — حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام شبر اور شبیر تھے۔ یہ عبرانی لفظ ہیں۔ ان کا ترجمہ عربی میں حسن اور حسین ہے۔

ذخیرہ حدیث میں متعدد اور امثال بھی ملتی ہیں۔ امثال ابی السخیخ اور قاضی ابو محمد حسن کی کتاب امثال حدیث میں دیکھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن مثالوں اور کس کس پیرائے بیان میں ہدایت الہی قلوب مومنین میں اتاری۔ یہ امثال ان کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی امانت اور الہی ہدایت کس آسان سے آسان پیرائے میں امت کے سامنے رکھی — اس امت میں بھی کئی ایسے جہانگیر علم ہرے جنہوں نے دین کے باریک سے باریک مسائل کو مثالوں سے آسان کر دیا۔ ان میں امام غزالی، حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہم اللہ اجمعین بھی اپنی مثال آپ تھے۔ اس دور میں حضرت مولانا محمد علی جالندھری دامت برکاتہم مثالوں کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں۔

ہم یہاں اس باب کو ان میں مثالوں پر ختم کرتے ہیں۔ موضوع کے تعارف کے لیے امید ہے یہ میں مثالیں کافی ہوں گی۔

غریب الحدیث

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اما بعد،

آج کا عنوان مباحث حدیث میں واقعی بہت غریب (نادر قسم کا) ہے۔ اس کی غرابت الفاظ و معانی کے اعتبار سے ہے اسناد کے پہلو سے نہیں۔ غرابت وطن سے دُوری کا نام ہے۔ غریب مسافر کو کہتے ہیں۔ جو مضمون ظاہر الفاظ سے دور یا فہم عام سے بالا ہو وہ غریب ہے عجیب ہے۔ اس کی غرابت اسی پہلو سے ہے اور یہ کوئی کمزوری کی بات نہیں۔ نہ یہ کوئی برج کی بات ہے۔ اس کا سنا غریب ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیث اسناد کے پہلو سے غریب ہو تو اس پر اصول حدیث کے تحت بحث کی جاتی ہے۔ لغت، ادب اور اسالیب عرب کے تحت نہیں۔ سو حدیث غریب اور غریب الحدیث میں فرق ہے۔

حدیث غریب

حدیث صحیح کی وہ قسم ہے جس کا ”سند کے کسی مرحلے میں“ راوی صرف ایک ہو۔ یہ درجہ حدیث عزیز اور حدیث متواتر کے مقابل ہے۔ درجہ میں اول حدیث متواتر ہے۔ پھر حدیث عزیز اور پھر حدیث غریب۔ یہ حدیث غریب ہونا اس کی صحت کے منافی نہیں، اصول حدیث کی کتابوں میں ہے۔

ان الغرابة لا تنافي الصحة۔ حدیث کا ضعیف ہونا صحت کے منافی نہیں۔ ہاں غریب کا لفظ کبھی شاذ کے معنوں میں بھی آجاتا ہے۔ اس صورت میں حدیث غریب کی سند پر بحث ہو سکتی ہے۔ اس پہلو سے بھی حدیث غریب درجہ صحت سے نہیں نکلتی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رسالہ اصول حدیث میں لکھتے ہیں:-
فالمشدد بهذا المعنى لا ينافي الصحة كالغرابة۔

اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ اس قلم نے تمام قدریں لکھیں۔ جو کچھ ہوا یا ہونے والا تھا سب
ماکان وہاں یوں اس نے لکھ دیا۔ اس حدیث پر امام ترمذی کہتے ہیں۔ ہذا حدیث غریب استاذنا
معلوم ہو غرابت کبھی الفاظ اور متن کے پہلو سے بھی ہوتی ہے۔ مولانا سید عظیم الاحسان
کہتے ہیں :-

الغرابة كما تكون في السند كذلك تكون في المتن.
ترجمہ: غرابت جس طرح کبھی (حدیث کی) سند میں ہوتی ہے کبھی متن میں
بھی ہوتی ہے۔

غریب الحدیث

علامہ خطابی (۳۸۸ھ) کہتے ہیں :-

الغریب من الکلام انما هو الغامض البعید من الفہم
وہ بات غریب (بہت عجیب اور نادر) ہوتی ہے جو گہری اور فہم عام
سے اوجھل ہو۔

الفاظ اور بات کی غرابت سے مراد وہ دقیق الفاظ اور اوجھل مضامین ہیں۔ جن کا
سمجھنا آسان نہ ہو۔ ایسے غریب الفاظ اور نادر مضامین پر محدثین نے جس فن میں گفتگو کی
ہے اسے غریب الحدیث کہتے ہیں۔ بعض محدثین کا ذوق ایسے مضامین اور الفاظ کی
خاص تلاش رہا ہے جو اپنی ندرت اور غرابت میں ہر ایک کی رسائی میں نہ ہوں۔ اس
باب میں صرف وہی علماء فن آگے بڑھ سکے جن کو طلب حدیث میں خصوصی شغف اور
اور خاص انہماک رہا۔ حافظ اسماعیل عبداللہ بن محمد الاصبہانی (۳۹۶ھ) غریب الحدیث
کی طلب اور روایت میں خاص ذوق رکھتے تھے۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں :-

یروی الغریب من المحدثین فیبالغ قال لی مرة هذا الشان شان
من لیس له شان سرے هذا الشان یعنی طلب الحدیث سے

ترجمہ آپ محدثین سے غریب الحدیث روایت کتے اور آپ کی توجہ اس باب میں بہت زیادہ رہتی (راوی کہتا ہے) ایک دفعہ آپ نے مجھے کہا غریب (نادار الفاظ اور معانی کی) احادیث کو لینا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جن کو اس حال سے سوامی اور حال سے غرض نہ ہو ہر وقت طلب حدیث اُن کا کام ہو۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ غریب الحدیث کی تلاش اور روایت کسی کمزوری کی بات نہیں بلکہ یہ وہ باب کمال ہے جو اس فن کے متوالوں کو ہی نصیب ہوتا ہے اور اس کا ذوق وہ شان علم ہے جو اس فن کے اُونچے علماء کو ہی میسر آتا ہے۔

چچ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نازکی رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق حدیث اس قسم کی روایت کا خاصا متلاشی رہتا تھا اور آپ پھر ان روایات کی تشریح اور تفصیل میں بہت اُونچے پرواز کرتے "سات زمیںوں میں سات آدم آئے" یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک اثر ہے جو اپنے معنی اور مفہوم میں بہت دقیق ہے۔ آپ نے اس پر ایک کتاب تحذیر الناس من النکار اثر ابن عباس لکھی۔ حدیث علماء ایک نہایت دقیق اور فاضل روایت ہے۔ آپ نے اس پر ایک مستقل رسالہ رقم فرمایا۔ چند اور روایات پر بھی بحث کی ہے۔ علماء نے حدیث کے مشکل الفاظ پر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ انہیں بالمعنی الاخص لغات حدیث بھی کہا جاسکتا ہے۔ قرآن کریم کے غریب الفاظ پر بھی علماء نے بحث کی ہے۔ معلوم رہے کہ غرابت الفاظ، فصاحت کلمہ یا فصاحت کلام کے خلاف نہیں اور افصح العرب والعجم کی زبان مبارک سے غریب الحدیث کا عدد و ان کی اس شان کے منافی نہ تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ام زرع اس کی دانی مثال ہے۔ جن قدما نے غریب الحدیث پر خاص توجہ کی۔ ان میں سے بعض یہ ہیں:-

۱۔ نضر بن الشیبل (۲۰۴ھ) ۲۔ قطرب (۲۰۶ھ)

۲۔ ابو جیدہ مہربن المثنیٰ (۲۰۸ھ) ۴۔ اصمعی (۲۱۸ھ)

۱۔ مستدرک حاکم جلد ۲ ص ۴۹۳ ذہبی نے تخریص میں اس کی تصحیح کی ہے۔ ۲۔ مشکوٰۃ مذاہ

غریب الحدیث پر لکھی گئی یہ کتابیں بہت اہم ہیں۔

۱۔ غریب الحدیث لابن عبیدہ قاسم بن سلام (۵۲۲ھ)

۲۔ غریب الحدیث لابن قتیبة الدینوری (۵۲۷ھ)

۳۔ غریب الحدیث لابن سیمان الخطابی (۵۳۸ھ)

یہ تین کتابیں اس فن کی انتہات سمجھی جاتی ہیں۔ یہ بڑی کتابیں نہیں رسائل سے ہیں لیکن اپنی نوع کے لحاظ سے بہت اہم ہیں۔

پھر ہرات کے ایک مقتدر عالم جزالوسیمان الخطابی اور ابو منصور ازہری کے شاگرد ہیں۔ ابو عبیدہ احمد بن محمد (۵۴۰ھ) نے غریب القرآن والحدیث کے موضوع پر کتاب الغریبین لکھی۔ آپ نے مقدمہ میں لکھا ہے۔

فان اللغة العربية انما يحتاج اليها لمعرفة غربي القرآن والحدیث

والكتب المولفة فيها جمة وافرة۔

ترجمہ۔ قرآن اور حدیث کے غریب الفاظ کو جاننے کے لیے لغت عربی کی ضرورت

پڑتی ہے۔ اس باب میں بہت کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔

یہ کتاب اپنے موضوع پر بہت معروف ہوئی، علامہ ابو موسیٰ المدینی (۵۸۱ھ) نے

اس کا ایک قابل قدر تذکرہ لکھا ہے۔ اس کے بعد اس موضوع پر یہ کتابیں معروف ہوئیں۔

۱۔ الفائق۔ علامہ محمود زعمشری (۵۳۸ھ) تفسیر کثافت الہنی کی تالیف ہے علوم عربیہ

میں امام فن سمجھے جاتے ہیں، فائق کا معنی ہے فوقیت سے جانے والا۔ سو یہ کتاب

واقعی اسم بامعنی ہے۔ اس نے غریب الحدیث کی ہر مشکل آسان کر دی ہے۔ علامہ ابن

اثیر جزری (۶۰۶ھ) جنہوں نے خود اس موضوع پر ایک ضخیم کتاب لکھی ہے۔ الفائق

کے بارے میں لکھتے ہیں۔

ولقد صادف هذا الاسم المسحي وكشف من غريب الحديث كل معنى۔

۲۔ ابو عبیدہ ہرات کے رہنے والے ہیں۔ اسلمی بن داہویہ (۶۳۸ھ) اور امام احمد (۲۴۱ھ)

کے ہم عصر تھے۔ اسلامی معاشیات پر کتاب الاموال الہنی کی تالیف ہے۔

النبہایہ

پورا نام النبہایہ فی غریب الحدیث والاثر ہے۔ مؤلف مجد الدین مبارک بن محمد بن عبد الکلیم ابن اثیر البحروری (۷۰۶ھ) ہیں۔ ان کی کنیت ابوالسعادات ہے۔ جامع الاصول من احادیث الرسول ۱۷ جلدوں میں انہی کی تالیف ہے۔ ان کے بھائی عز الدین ابن اثیر تاریخ کی مشہور کتاب کامل ابن اثیر کے مؤلف ہیں۔ ابوالسعادات مجد الدین نے مسند امام شافعی کی بھی مبسوط شرح لکھی ہے۔ علم تفسیر میں آپ نے الاضافات فی الجمع بین الکشف والکشاف لکھی۔ اس میں آپ نے علامہ شعبی اور علامہ زعزعی کی کتابوں کو جمع کر دیا ہے۔ آپ حدیث، تفسیر، فقہ، ادب عربی اور علم اصول کے جلیل القدر امام تھے۔ النبہایہ پانچ ضخیم جلدوں میں ہے اور عام ملتی ہے۔ خطیب تبریزی لکھتے ہیں:-

كان عالماً معدناً لغوياً دوعى عن خلق من أئمة الكبار كان بالجزيرة
وانتقل الى الموصل سنة خمس وستين وخمس مائة (۵۶۵ھ) وله
يزل بها الى ان قدم بغداد.

ترجمہ: آپ بڑے عالم، محدث، اور ماہر لغت تھے۔ کثیر تعداد بڑے بڑے
ائمہ سے حدیث روایت کی ہے۔ جزیرہ کے رہنے والے تھے۔ پھر
۵۶۵ھ میں موصل چلے گئے۔ اور بغداد روانہ ہوئے تک وہیں رہے۔
حافظ ابن کثیرؒ اور ابن خلکانؒ ان کی معریت اور علمی بصیرت کے پورے معترف ہیں
آپ کی کتاب النبہایہ لغت حدیث اور غریب الحدیث میں سند سمجھی جاتی ہے۔

مجمع البحار

مجمع بحار الانوار۔ علامہ طاہر البقنی الکجراتی (۹۸۶ھ) کی تالیف ہے۔ بڑی تقطیع کی
تین ضخیم جلدوں میں طبع ہوئی۔ لغت حدیث میں سند سمجھی جاتی ہے۔ غریب الحدیث پر اس میں

کافی مواد ملتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی علمی دُنیا اس کتاب پر بقنا فخر کے کم ہے مَوَلف مضمون کی غرابت پر بھی پوری نظر رکھتے ہیں۔ مثلاً جریر بن عازم تابعی (۱۷۵ھ) نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے یہ روایت نقل کی تھی۔ جو ظاہری سطح پر بہت عجیب مضمون بیان کرتی ہے۔ قولوا خاتم النبیین ولا تقلوا الانبیاء بعدیؑ۔ مجمع البحار میں اس کی غرابت ساتھ ہی حل کر دی گئی ہے۔ لہذا ناظر الیٰ نزول عیسیٰؑ یعنی یہ بات نزول عیسیٰ علیہ السلام کے پیش نظر کہی گئی ہے تذکرۃ الموضعات بھی اسی مَوَلف کی تالیف ہے۔ حدیث اور ادب عربی کے مسلم امام میں زیادہ لہجہ یہ غریب الحدیث کے مَرَضِع کا علمی سرمایہ ہے۔

اسرار اللغۃ الملقب بہ وحید اللغات

علامہ وحید الزمان (۱۳۲۸ھ) اس کے مَوَلف ہیں۔ اردو میں لغت حدیث پر یہ پہلی کتاب ہے۔ چھ ضخیم جلدوں میں ہے۔ مولانا وحید الزمان مسلکاً غیر مقلد تھے۔ نہایت افسوس ہے کہ آپ نے مل لغات کے سائے میں کہیں کہیں عقائد بھی سمو دیئے ہیں۔ مثلاً مادہ ”عجزہ“ کے تحت لکھتے ہیں:-

”حضرت علیؑ اپنے تئیں سب سے زیادہ خلافت کا مستحق جانتے تھے۔

اور ہے بھی یہی۔“

یہ صحیح نہیں یہ تشیعِ عقیدہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری وقت میں حضرت ابوبکر صدیقؓ کو اپنی جگہ امام بنائیں اور حضرت علیؑ اپنے آپ کو ان سے زیادہ مستحق سمجھیں۔ یہ بات باور کرنے کے لائق نہیں حضرت علیؑ کی سوچ حکم کھلا منشاء رسالت کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے۔

مولانا وحید الزمان اہل حدیث تھے۔ افسوس کہ وہ شیعہ نظریات کا شکار بھی ہو گئے ہیں۔ آزاد روی کا یہ پہلا پھل ہے۔ جو انہوں نے چکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مادہ ”عز کے تحت لکھتے ہیں:-

۱۔ ان کی نسبت کلمات تنظیم مثل حضرت رضی اللہ عنہ سخت دلیری اور مہیا کی ہے۔
اہل اہل سنت و الجماعت کے ہاں تین دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں شیعہ ہر سال
محرم میں سوگ مناتے ہیں۔ مولوی وحید الزماں صاحب بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ مادہ عود
کے تحت لکھتے ہیں:-

”یہ مہینہ خوشی کا مہینہ نہیں رہا۔۔۔ محرم کا مہینہ شہادت کی وجہ سے غم کا مہینہ ہو گیا ہے۔“
مادہ عثم کے تحت لکھتے ہیں:-

”شیخین کو اکثر اہلسنت حضرت علیؑ سے افضل کہتے ہیں اور عجب کو اس امر پر بھی کوئی
دلیل قطعی نہیں ملتی۔ نہ یہ مسئلہ کچھ اصول دین اور ادارہ کا بن دین سے ہے نہ بدستی اس کو
مسکین نے عقائد میں داخل کر دیا ہے۔“

مولانا وحید الزماں کی یہ بات صحیح نہیں۔ اس پر صحابہ کا اجماع ہوا تھا۔ امام ربانی
حضرت مجدد الف ثانی لکھتے ہیں:-

افضلیت شیخین باجماع صحابہ و تابعین ثابت شدہ است چنانچہ نقل کردہ
اند آں را اکابر ائمہ کہ کیے از ایشان امام شافعی است۔ شیخ ابوالحسن اشعری
کہ رئیس اہلسنت است سے فرماید کہ افضلیت شیخین بر باقی قطعی است۔
انکار کنند مگر جاہل یا متعصب ہوں

مولانا وحید الزماں کے شیعہ نظریات کی وجہ سے کچھ علمائے حدیث بھی ان کے خلاف
ہو گئے۔ مولانا مادہ شر کے تحت لکھتے ہیں:-

مجھ کو میرے ایک دوست نے لکھا کہ جب سے تم نے یہ کتاب ہدیہ المہدی
تالیف کی ہے الحمد للہ کا ایک بڑا گروہ۔۔۔۔۔ تم سے بدل ہو گئے ہیں اور
عامہ ائمہ حدیث کا اعتقاد تم سے جاتا رہا۔ میں نے ان کو جواب دیا۔ انھیں لکھ کر کوئی
مجھ سے اعتقاد نہ رکھے نہ میرا مرید ہو۔۔۔۔۔ مجھ کو پیشہ اور مقتدا جانے نہ میرا
ہاتھ چومے نہ میری تعظیم و تکریم کرے میں مولویت اور مشائخت کی روٹی نہیں کھاتا۔

آپ نے مادہ شعب کے تحت اہدیت پر کڑی تنقید کی ہے اور مادہ شر میں انہیں قاضی شراکافی (۱۲۵۰ھ) کا مقلد قرار دیا ہے۔ ان کے ہاں اہدیت غیر مقلد نہیں ہیں۔ بلکہ ابن تیمیہ ابن قیم اور قاضی شراکافی کے مقلد ہیں۔

یہ چند مثالیں ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ وحید اللغات صرف لغات پر مشتمل نہیں ہے اس میں مؤلف نے جگہ جگہ اپنے نظریات بھی سمودیئے ہیں۔ ہاں اس میں لغت حدیث پر بڑی سیر حاصل بحث ملتی ہے۔ فخر واہ الشرح حسن البحرار۔

پہلے اس کتاب کا نام انوار اللغۃ تھا۔ اس کی پانچ جلدیں مطبع امدی لاہور نے شائع کی تھیں۔ اس وقت کتاب ۲۸ حصوں میں مٹی۔ مؤلف خود لکھتے ہیں۔

انوار اللغۃ جو جامع لغات اعدادیت مع اعدادیت فریقین یعنی امامیہ و ملتہنت ہے بڑی محنت اور جانفشانی سے تالیف کی۔

آپ نے پھر اس کا نام اسرار اللغۃ رکھا۔ اب بھی یہی نام ہے اس کا لقب وحید اللغات ہے جو اصح المطابع کے نئے ایڈیشن میں ۲۴ جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ چھ جلدات میں یہ ۲۴ جلدیں ملتی ہیں۔ آغاز میں لکھا ہے کہ آپ نے اس کی تالیف میں مندرجہ ذیل کتابوں سے مدد لی ہے۔ نہایہ ابن اثیر، مجمع البحار، قاموس المحيط، صحاح جوہری، محیط المحيط، منتهی الارباب، مجمع البحرین، الدر المنیر الغریبین، الفائق المغرب لسان العرب وغیرہ..... شیعہ کتابوں میں سے مجمع البحرین، مطلع النیرین مؤلفہ فخر الدین الطریحی (۱۰۸۵ھ) سے استفادہ کیا ہے۔

کہیں کہیں مولانا نے اہل لغت پر بھی گرفت کی ہے۔ لیکن جہاں تک ہم ان مواقع پر غور کر سکتے ہیں وہاں غلطی خود مولانا کی اپنی ہوتی ہے۔ غرائب لغات میں مولانا نے نہایہ اور مجمع بحار الانوار کے تقریباً تمام کے تمام مباحث لے لیے ہیں اور یہ حدیث کی ایک بڑی خدمت ہے کہ یہ مطولات وحید اللغات کی شکل میں اردو میں آگئی ہیں۔

مولانا وحید الزمان کی یہ یہ اعتقادی ان سے استفادہ کرنے میں عاراج نہیں ہونی چاہیئے علم حدیث میں کمال اور بات ہے اور لغت میں دسترس اور محنت دوسری بات ہے۔ اس ضرورت میں توفغان بن مسلم (۱۲۰ھ) جیسے محدثین بھی اغرض کے پاس آتے جاتے تھے اور ان سے اعراب

کی اصلاح لے لیتے۔ امام اوزاعی (۱۵۷) جیسے مجتہد بھی من کی صورت میں ان اہل فن سے رجوع کرتے۔ ابو حاتم کہتے ہیں:-

کان عفان بن مسلم یحییٰ المباح الاخفش والی اصحاب الفریض علیہم

الحديث یعربہ فقال له الاخفش عليك بهذا یعنی لہ

ترجمہ۔ عفان بن مسلم اخفش اور دوسرے نحویں کے پاس آتے تھے اور انہیں

احادیث دکھاتے کہ وہ ان کے اعراب پڑھ دیں۔ اخفش انہیں کہتے ایسا

ضرور کر لیا کریں ان کی مراد یہ ہوتی کہ یہ کام اعراب کی درستگی، نجی سے ہوا ہے۔

امام اوزاعی (۱۵۷) کہتے ہیں:-

اذا سمعتم عنی الحديث فاعرضوه علم اصحاب العربیۃ ثم احکموہ

ترجمہ۔ جب مجھ سے کوئی حدیث سنو تو اسے علماء عربیت کو دکھا لیا کرو۔ پھر

اس پر فیصلہ کرو۔

خطیب بغدادی نے یہ روایات اس باب کے تحت نقل کی ہیں:-

باب القول فی المحدث بعد فی اصل کتابہ کلمۃ من غریب اللغۃ

ترجمہ۔ یہ باب محدثین کی اس بات میں ہے جب انہیں اپنی تحریرات حدیث

میں غریب لغت کے کلمات ملیں تو وہ کیا کریں۔

اس تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ علمائے حدیث غریب الحدیث اور کلمات کی عزابت

میں ہمیشہ اس فن والوں کی طرف رجوع کرتے رہے ہیں لغت پر محنت کرنے والوں کے لیے ضروری

نہیں کہ وہ صحیح العقیدہ ہوں یا یہ کہ فن حدیث میں ماہر بھی ہوں۔

اس پہلے سے اسرار اللغۃ الملقب بہ وجید اللغات اس لائق ہے کہ اس سے استفادہ

کیا جائے۔ مولانا وحید الزمان گو علمائے عربیت میں سے نہ تھے۔ لیکن انہیاہ پوری کی پوری

نقل کر دینے میں ان کی محنت کچھ کم لائق تحسین نہیں ہے۔ — ہاں انکے بعض ناظرین نے

ترجمہ صحیح مسلم میں صحیح مسلم کے جو یہ الفاظ نکال دیئے ہیں ہم اس پر اس کی بغیر نہیں رہ سکتے۔

لے الکفایہ للخطیب البغدادی ص ۵۵۷ ایضاً لے ایضاً لے ترجمہ صحیح مسلم مولانا وحید الزمان ص

صحیح مسلم کی اس حدیث سے کون واقف نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلوة لمن لم یقدا بام المؤمنین اس حدیث کو امام مسلم اپنے استاد اسحق بن ابراہیم اور عبد بن حمید سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ دونوں نے عبد الرزاق سے انہوں نے معمر سے انہوں نے زہری سے زہری نے محمود بن الربیع سے اور انہوں نے خیرت عباد بن العاص رضی اللہ عنہ سے اسے اس طرح روایت کیا کہ حضور نے فرمایا۔

جس نے سورہ فاتحہ اور اس سے آگے نہ پڑھا اسکی نماز نہ ہوگی۔

حضرت البرصید الخدری رضی اللہ عنہ ہیں امرونا ان فقہاء بفاتحہ الكتاب وما تيسر له ہیں حضور کا حکم ہے کہ سورہ فاتحہ اور کوئی حصہ قرآن جو آسانی سے لے سکیں پڑھیں۔ اسکی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضور نے حضرت ابوہریرہ کو حکم دیا کہ سنا دی کر دیں:

لا صلوة الا بقراءة فاتحہ الكتاب وما زاد له

(ترجمہ) سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ اور حصہ قرآن پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

صحیح مسلم کے اردو ترجمہ سے ضاعدا کے الفاظ کو نکال دینا یہ بعض متعصب ناشرین کی حرکت معلوم ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مولانا وحید الزمان کی تراجم حدیث کی خدمت کا بھی انکار کریں۔

وحید اللغات انکی لائق داد و تحسنت ہے اس کا مطالعہ النہایہ اور مجمع بحار الانوار جیسی ضخیم کتابوں سے مستغنی کر دیتا مولف ان حضرات کی ساری کاوش کو اپنے لفظوں میں نقل کریتے ہیں ان کی اپنی کوئی علیحدہ محنت نہیں ہے۔ مولانا وحید الزمان کچھ شیعہ عقائد بھی رکھتے تھے لیکن انکا یہ موقف کوئی دھوکہ نہ تھا اہل حدیث باصطلاح جدید کسی

ایک مضبوط ضابطہ عقائد اور لا تحمل پر جمع ہونے والوں کا نام نہیں ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ اور اپنی تحقیق ہے ان میں صرف ایک قدر مشترک چھاور وہ ہے ترک تقلید اور ہمیں بھی انکے دو طبقے ہیں ایک وہ جو تقلید کو گناہ سمجھتے ہیں اور دوسرے وہ جو مذاہب اربعہ کو حق سمجھتے ہیں لیکن تقلید کو ضروری نہیں سمجھتے جماعت اہل حدیث کا غرض ہی مکتب فکر اس دوسرے طبقے میں سے ہے

اس وقت ہم یہ کہنا چاہتے کہ اس قسم کے اختلافات ہمیں مولانا وحید الزمان کے تراجم سے استفادہ کرنے میں مانع نہ ہونے چاہئیں بغرائب اللغات اور شکل الفاظ میں عصری تراجم پر نظر رکھنا بلکہ شہرہ قدیم کے تراجم کو بھی سامنے رکھنا ہمیں کوئی حرج نہ سمجھنا چاہیے۔ تم الحمد الاول وللہ الحمد ویقلوہ الثانی ان شاء اللہ۔

